

فصل دوم

در مذمت بخل

در فصل اول چقدر آیات و احادیث در باره خرج کردن در راه خدا گذشته اند از آنها خود بخود این مسأله مشخص شده که وقتی خرج کردن در راه خدا این قدر فضائل و فوائد و خویبها دارد، پس هر اندازه که در آن کمی شود این منافع حاصل نمی‌شوند و خود این دارای مذمت کافی و نقصان زیادی می‌باشد لیکن خداوند متعال و رسول پاکش ﷺ برای تأکید و تنبیه نمودن بر بخل و نگهداشتن مال، وعیدهای زیادی ارشاد فرموده اند که این انعام خداوند متعال و شفقت زیاد رسول اکرم ﷺ بر امت است که ایشان بطور خصوصی بر این مرض هلاک کننده تنبیه‌های بسیار زیادی فرموده اند.

در قرآن و حدیث هر مطلب به کثرت یاد شده و با عناوین مختلف ترغیب بر انجام هر کار خیر و تنبیه بر باز آمدن از هر کار بدی شده است. جمع کردن این مضمون هم خیلی دشوار است. بطور نمونه درباره این مسأله چند آیات و احادیث نوشته می‌شود.

آیات

(۱) وَأَنْفَقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا در راه خدا خرج کنید و با دستهای بایندیکم إِلَى التَّهْلُكَةِ (سوره بقره، رکوع ۲۴ آیه ۱۹۵) . خویش، خود را به هلاکت نیندازید.

توضیح: این آیه مبارکه در بحث آیات فصل اول در شماره ۳ گذشته است در این آیه مبارکه خرج نکردن در راه خدا را به هلاکت انداختن و تباهی خود، بادستهای خویش، قرار داده است. چنانکه قبلاً از صحابه کرام رضی الله عنهم مفصل نقل کرده شد. کیست که تباهی و بربادی خود را خواسته باشد؟ مگر چقدر انساهایی هستند که

با دانستن این، که ذریعه نباهی و بربادی است از این محفوظ می‌مانند و مال جمع کرده نمی‌گذارند بغیر از این چیست که بر دلهای ما پرده غفلت زده شده است و ما با دستهای خویش خود را به هلاکت می‌اندازیم.

(۲) الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ^۵ (بقره- رکوع ۳۷- آیه ۲۶۸) وادار می‌کند و خداوند شما را (عوض اتفاق کردن) وعده مغفرت و عطای بسیار (از جانب خود) می‌فرماید و خداوند متعال صاحب وسعت هستند (می‌توانند هر چیز عطا، بفرمایند) بسیار داناست (مطابق نیت پاداش می‌دهند).

توضیح: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می‌فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: بر وجود انسان یک شیطان و یک فرشته مسلط است تسلط شیطان از نیکی ترسانیدن است (مثلاً می‌گوید اگر صدقه کنی فقیر میشوی و غیره) و انکار کردن حق است و تسلط فرشته وعده دادن به نیکی و تصدیق حرف حق است. کسی که این را یافت (یعنی فکر کار خیری در دلش آمد) پس آن را از طرف خداوند بداند و شکر آن را بجا آورد و کسی که تسلط شیطان را در یابد (یعنی فکر و خیال بد در دلش بیاید) پس از شر شیطان پناه بخواند. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله این آیه مبارکه را تلاوت فرمودند. (منکوه) یعنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله در تأیید ارشاد خود این آیه مبارکه را تلاوت فرمودند که در آن ارشاد خداوند متعال است: شیطان برای ترس از فقر و کارهای زشت تشویق می‌کند و همین انکار کردن حق است.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می‌فرماید: در این آیه مبارکه وعده دو چیز از طرف خداوند متعال و دو چیز از طرف شیطان است. شیطان وعده فقر را می‌دهد و به کارهای زشت امر می‌کند و می‌گوید مال خرج نکن برای احتیاط بگذار، برای تو ضرورت پیش می‌آید. و خداوند متعال وعده مغفرت گناهان را فرموده و وعده افزایش رزق را می‌فرمایند. (فقر منقوب)

امام غزالی رحمته الله می‌فرماید: انسان نباید زیاد در فکر آینده باشد که چه می‌شود، بلکه

وقتی خداوند متعال رزق را بر عهده گرفته است باید بر او اعتماد کرد و باید بدانیم که ترس احتیاج در آینده، وسوسه شیطان می باشد. چنانکه در این آیه مبارکه بیان شد. شیطان در دل انسان وسوسه می اندازد که اگر تو مال جمع کرده پس انداز نکنی وقتی که بیمار شوی یا نتوانی کار بکنی و یا ضرورت دیگری پیش آید پس در آن وقت دچار مشکل خواهی شد و به تورنج و دشواری خواهد رسید. به سبب این خیالات او را در این وقت، در مشقت، پریشانی و رنج گرفتار می کند و این رنج و پریشانی را برای همیشه بر او مسلط می کند و سپس او را مورد مسخره قرار می دهد که این احمق از ترس رنج و مشقت خیالی آینده، در رنج و مشقت یقینی فعلی گرفتار است. (احیاء) زیرا در فکر جمع کردن، همیشه پریشان است و فکر آینده همیشه بر او غالب است.

(۳) وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنَّهُمْ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ
لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (آل عمران - رکوع ۱۸ - آیه ۱۸۰)

هرگز خیال نکنند آن کسانی که بخیلی می کنند در خرج کردن آن چیزهایی که خداوند متعال آنها را فقط به فضل خود عطاء نموده است که این (یعنی بخل کردن) برای آنها بهتر است (هرگز

نه) بلکه این بخل کردن برای آنها خیلی بد است. برای اینکه آن مالی که در آن بخل می کردند روز قیامت در گردنهایشان انداخته می شود (یعنی بشکل مار درآمده در گردنهایشان انداخته می شود) و عاقبت آسمان و زمین (و هر آنچه که در اینهاست بعد از مرگ آنها) برای خداوند متعال می ماند (شما با اراده خود اینها را به خداوند متعال داده ثواب هم حاصل کنید و گر نه مال او هستند. و خداوند متعال از تمام اعمال شما با خبر است).

توضیح: در بخاری شریف ارشاد پاك رسول اکرم ﷺ آمده است هر شخصی را که خداوند مال عطاء کرده باشد و او زکات آن را اداء نکند پس آن مال روز قیامت به شکل يك مار کچل در می آید (که به سبب کثرت و شدت زهر موهای سرش ریخته است) زیر دهانش دو خال می باشد (این هم علامت کثرت زهر آن است) و آن مار به

گردن او انداخته می شود و دو طرف فك او را گرفته و می گوید من ثروت تو هستم، من خزانه تو هستم. سپس رسول اکرم ﷺ آیه مبارکه بالا را تلاوت فرمودند. (مشکوٰه)
این حدیث شریف در وعیدهای اداء نکردن زکات، ذیل حدیث شماره دو، در فصل پنجم خواهد آمد.

حضرت حسن بصری می فرمایند: این آیه مبارکه در باره کفار و درباره آن مؤمنی که از خرج کردن در راه خدا بخل ورزد نازل شده است. حضرت عکرمه می گوید: وقتی که از مال، حقوق خداوند متعال اداء نشود آن مال بصورت مار کچلی در آمده و روز قیامت به دنبال او می افتد و آن انسان از شر آن مار پناه می طلبد.
حجر بن بیان از رسول اکرم ﷺ را نقل می کند: هر خویشاوندی که از یکی از اقوام نزدیک خود از آن مالی کمک بخواهد که از نیاز او اضافه باشد و خویشاوند نزدیک به او کمک نکند و بخیلی کند پس آن مال روز قیامت به شکل ماری در آورده شده و به گردن او انداخته می شود سپس رسول اکرم ﷺ آیه مبارکه فوق را تلاوت فرمودند. این مطلب از بسیاری از صحابه کرام نقل شده است.

مسروق می گوید: این آیه مبارکه درباره آن شخصی است که خداوند متعال به او مال عطا کرده و او حقوق آن عده از خویشاوندان خود را که خداوند بر عهده او گذاشته، اداء نکند مال او بصورت ماری در آمده و برگردنش انداخته می شود آن شخص به این مار می گوید تو چرا به گردن من افتاده ای؟ آن مار می گوید: من مال تو هستم. (درمنثور)

امام رازی در تفسیر کبیر می نویسد: که قبل از آیه فوق آیاتی چند درباره ترغیب و تأکید برای شرکت باجان خود در جهاد می باشد و بعد از آن، در این آیات تأکید برای خرج کردن مال در جهاد است و این تنبیهی است بر ای کسانی که در جهاد مال خرج نمی کنند. آن مال بصورت ماری شده، طوق گردن آنها می شود. سپس امام رازی بر این موضوع بحث طولانی دارند: که وعید شدیدی که در آیه مبارکه آمده، بعید است که به سبب ترك نوافل باشد. حتماً به سبب ترك واجب می باشد. البته واجبات بر چندین قسم هستند اول: خرج کردن برای خود و برای آن خویشاوندانی که نفقه آنها بر عهده ما واجب است، دوم: زکات. سوم: وقتی که کفار بر مسلمانان حمله کرده و بخواهند جان و مال مسلمانان را از بین ببرند پس در این وقت بر تمام

ثروتمندان به حسب نیاز خرج کردن واجب است که بوسیله آن به دفاع کنندگان کمک شود. و این در حقیقت خرج کردن برای حفاظت جان و مال خود است. چهارم: خرج کردن برای درمانده و بیچاره به قدری که خطر مرگ از او دور شود. در این مواقع خرج کردن واجب است. (تفسیر کبیر)

(۴) إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۚ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
 بیشك خداوند چنان انسانهایی را دوست ندارد که (در دل) خودشان را بزرگ می پندارند (و به زبانشان گفته های بزرگ و بیجا می آورند) آنانکه خود بخل می کنند و دیگران را (نساء - رکوع ۶ - آیه ۳۷)

به بخل امر می کنند، و آنچه را که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده پنهان می دارند. و ما برای چنین ناشکران عذاب رسوا کننده ای آماده کرده ایم.

توضیح: و دیگران را به بخل امر می کنند، عام است، که با زبان ترغیب بدهند یا با عمل خود تعلیم دهند به اینگونه که از دیدن عمل آنها در دل دیگران شوق بخل بوجود آید. در بسیاری از احادیث این مطلب وارد شده است که هر شخص روش بدی را اختیار کند به او گناه عمل خودش هم می رسد. و هر اندازه که انسانهای دیگر به سبب او بر آن عمل می کنند، گناه همه آنها به او خواهد رسید بطوریکه در عذاب خود آنها هیچ کمی نخواهد آمد. این مطلب مفصلاً گذشته است.

از حضرت مجاهد در تفسیر آیه "مختالاً فخوراً" نقل شده است: این در مورد هر متکبری است که چیزهایی را که خداوند به او عطاء فرموده است، بر روی هم انباشته می کند و شکر خدا را اداء نمی کند. حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کند. که روز قیامت هنگامی که خداوند متعال تمام مخلوقات را در یک جا جمع می فرماید پس آتش جهنم تو در تو بالا رفته و به سوی آنها با شدت حرکت می کند فرشته هایی که بر آن مقرر هستند می خواهند آن را نگاهدارند آتش جهنم می گوید: قسم به عزت پروردگارم مرا بگذارید که دوستان (یاران) خود را بردارم، وگرنه همه را در بر می گیرم. آنها می پرسند دوستان تو چه کسانی هستند؟

مثل قبل آنها را بازبان خود يك يك برداشته و در شکم خود می اندازد دوباره غمین طور با جوش جلو می آید و دوستان خود را می خواهد. وقتی از آن می پرسند دوستان تو چه کسانی هستند؟ این بار می گوید: هر متکبر فخر کننده و آنها را هم يك يك برداشته و در شکم خود می ریزد. بعد از آن حساب و کتاب مردم شروع میشود.

حضرت جابر بن سلیم هجمی رضی الله عنه می فرماید: برای رفتن به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله در حال گذشتن از کوچه ای بودم که آنحضرت صلی الله علیه و آله را ملاقات کردم. من سلام کردم و دربارهٔ ازار پرسیدم آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: باید تا نصف ساق باشد و اگر اینقدر بالا کردن را پسند نکنی قدری پایین تر اشکالی ندارد و اگر این را هم نمیپسندی پس از شتالنگ بالا تر باشد اگر این هم پسند نباشد (پس از این پایین تر امکان ندارد برای این که) الله تعالی متکبر فخر کننده را دوست ندارد (از شتالنگ پایین تر آوردن شلوار یا ازار در تکبر شامل است) سپس من دربارهٔ احسان و نیکی کردن با کسی پرسیدم. رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند: نیکی را حقیر شمار (که به سبب آن از دادن باز بمانی) اگر چه با دادن يك قطعه طناب باشد یا تسمهٔ کفشی باشد، کسی که آب می خواهد در ظرف او يك دلو آب بریز، اگر در راه چیز آزار دهنده ای باشد آن را دور کن. حتی که با گشاده رویی با برادرت بر خورد نمایی، این را هم غنیمت بدان، سلام دادن به کسی را در مسیر راه هم غنیمت بدان، کسی که پریشان حال است او را دلایری بده (همهٔ این چیز ها در احسان و نیکی داخل هستند) و اگر شخصی عیب تو را ظاهر کند و شما هم عیبی از او بدانی پس آن را ظاهر مکن. به تو ثواب پرده پوشی می رسد و به او گناه پرده دری. و هر کاری که تو فکر می کنی در آن آگاه شدن دیگران اشکالی ندارد، آن را انجام بده و هر کاری که نمی خواهی دیگران اطلاع حاصل کنند آن را انجام مده (که این علامت زشت بودن آن است)

حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما می فرمایند که کزوم بن یزید و بسیاری از مردم نزد انصاری آمدند و آنها را نصیحت می کردند که این اندازه در راه الله تعالی خرج نکنید ما می ترسیم همهٔ مالتان خرج شود و شما فقیر و محتاج شوید. از خرج کردن دست نگاه دارید. معلوم نیست که فردا چه ضرورتی پیش آید. در

رد نظریه این افراد، آیه مبارکه بالا، نازل شد. (قرمبوس)

۵- وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فُتُكْوِي بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (توبه ۳۴ تا ۳۵)

کسانی که طلا و نقره را ذخیره می کنند و آن را در راه الله ﷻ خرج نمی کنند آنها را به عذاب دردناک بشارت بده روزی که (طلا و نقره شان) اول در آتش جهنم گذاخته می شود سپس پیشانی و پهلوها و پشت هایشان داغ کرده می شود (و به آنها) گفته می شود این است: آنچه را که برای خود ذخیره می کردید اکنون بچشید مژه آنچه را که ذخیره کرده بودید.

توضیح: علما نوشته اند مراد از پیشانی و غیره چهار طرف بدن انسان است. از پیشانی؛ قسمت جلو و از پهلوی؛ راست و چپ و از پشت انسان سمت عقب مراد است. منظور این است که تمام بدن داغ کرده می شود. از یک حدیث دیگر هم این مطلب تأیید می شود که در آن حدیث آمده است که از چهره تا پا داغ کرده می شود.

بعضی از علما نوشته اند، که خصوصیت این سه عضو برای این است که در آنها، اندکی درد بسیار زیاد محسوس می شود و بعضی از علما نوشته اند، این سه عضو را به این خاطر ذکر نموده که وقتی انسان با چهره خود فقیری را می بیند پس پهلوی خود را از فقیر برگردانده و به او پشت کرده می رود برای همین به این سه عضو به طور خصوصی عذاب داده می شود علاوه بر اینها وجوهات دیگری هم ذکر شده است. (تفسیر کبیر)

در این آیه مبارکه در مورد گداختن مال و داغ کردن با آن، بحث شده است. و در آیه شماره سه در مورد به شکل مار در آمدن مال، و به دنبال آن شخص افتادن، بحث شده. در این دو هیچ گونه اشکالی وارد نمی شود زیرا اینها دو عذاب جداگانه هستند همان طوری که در بیان ادا نکردن زکات در حدیث شماره دو فصل پنجم خواهد آمد. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما و بسیاری از صحابه کرام رضی الله عنهم نقل کرده اند که مراد از خزانه در این آیه مبارکه، آن مالی است که زکات آن ادا کرده نشود و هر مالی که زکات آن ادا کرده شود، خزانه نیست. از

در این آیه مبارکه در مورد گداختن مال و داغ کردن با آن، بحث شده است. و در آیه شماره سه در مورد به شکل مار در آمدن مال، و به دنبال آن شخص افتادن، بحث شده. در این دو هیچ گونه اشکالی وارد نمی شود زیر اینها دو عذاب جداگانه هستند همان طوریکه در بیان اداء نکردن زکات در حدیث شماره دو فصل پنجم خواهد آمد. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما و بسیاری از صحابه کرام نقل کرده اند که مراد از خزانه در این آیه مبارکه، آن مالی است که زکات آن اداء کرده شود و هر مالی که زکات آن اداء کرده شود، خزانه نیست. از حضرت ابن عمر نقل شده است که این حکم، قبل از نازل شدن حکم زکات آمده بود وقتی که حکم زکات نازل شد پس خداوند متعال ادای زکات را سبب پاک شدن باقی مال قرار دادند.

حضرت ثوبان می فرمایند: وقتی که این آیه مبارکه نازل شد، ما در سفری همراه رسول اکرم ﷺ بودیم. بعضی از صحابه کرام عرض کردند یا رسول الله ﷺ عاقبت جمع کردن طلا و نقره این است، کاش ما می دانستیم که بهترین مال چیست که آن را بصورت خزانه پس انداز کنیم. رسول اکرم ﷺ فرمودند: زبانی که ذکر خدا را بکند، دلی که شکر خدا را بجا آورد و زن صالحه ای که در کارهای آخرت کمک کند.

از حضرت عمرؓ نقل شده است: وقتی که این آیه مبارکه نازل شد من در خدمت رسول اکرم ﷺ حاضر شده و عرض کردم این آیه مبارکه بر مردم بسیار گران تمام می شود. آنحضرت ﷺ فرمودند: خداوند متعال زکات را برای همین فرض قرار داده است که مال باقی مانده پاک شود و میراث در همان مالی جاری می شود که بعد از مرگ او باقی بماند و بهترین چیز که انسان باید آن را مانند خزانه نگهدارد آن زن صالحه است که از دیدن او دل انسان شاد شود وقتی که به او حکمی کرده شود، فوراً اطاعت کند وقتی که شوهرش نباشد (در سفر و غیره باشد) پس او حفاظت خود (و مال او) را بکند.

حضرت بُرَیدَه می فرماید: وقتی که این آیه مبارکه نازل شد پس در میان صحابه کرام درباره آن بحث و مباحثه شد حضرت ابوبکر صدیقؓ از رسول

اکرم علیه السلام پر سیدند یا رسول الله صلی الله علیه و آله برای ذخیره ساختن، چه چیزی بهتر است؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: زبان ذاکر، قلب شاکر و زن صالحه که در کارهای ایمانی کمک کند.

حضرت ابوذر رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند: هر شخصی که دینار (سکه طلا) و درهم (سکه نقره) یا قطعه طلا یا نقره ای را ذخیره کند و در راه خدا خرج نکند، بشرطی که برای ادای قرض نگذاشته باشد، آن در خزانه داخل است و روز قیامت با آن داغ کرده می شود.

حضرت ابو امامه رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند هر شخصی که طلا و نقره از خود بجای بگذارد و بمیرد، روز قیامت بوسیله آن داغ کرده می شود بعد از آن خواه در جهنم برود یا مغفرت شود.

حضرت علی رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کند: خداوند متعال در اموال مسلمانان ثروتمند آنقدر زکات فرض کرده که برای فقراء کافی است: مشقت و گرسنگی و برهنگی فقراء فقط به این خاطر است که ثروتمندان به آنها نمی دهند. آگاه باشید که خداوند متعال در روز قیامت از آن ثروتمندان سخت حساب می گیرد یا به آنها عذاب سختی خواهد داد. (ذمتور) در "کنز العمال" بر این حدیث بحث شده است و از حضرت ابو هریره رضی الله عنه نقل شده است که اگر در علم خداوند این چیز می بود که زکات ثروتمندان برای فقراء کافی نیست پس علاوه بر زکات چیز دیگری را هم در نظر می گرفت که برای آنها کافی باشد پس حالا فقرایی که گرسنه هستند به سبب ظلم اغنیاء می باشد. زیرا آنها زکات را کامل اداء نمی کنند.

از حضرت بلال رضی الله عنه نقل شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله به ایشان فرمودند: با خداوند متعال در حالت فقر ملاقات کن و در حالت توانگری ملاقات مکن عرض کردند این چطور می شود؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: وقتی که از جایی چیزی بدست برسد آن را مخفی کرده و جمع مکن و از سؤال کننده انکار مکن. حضرت بلال رضی الله عنه عرض کردند این چگونه می شود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند همین است و اگر اینطور نباشد، پس جهنم است. (ذمتور) حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه هم از همان صحابه ای هستند که روش ایشان این است که درهم و دینار اصلاً برای جمع آوری نیست يك درهم يك داغ

جهنم و دو درهم دو داغ جهنم است. واقعات مختلفی از ایشان قبلاً گذشته است. بعضی از آنها در فصل اول در بحث حدیث شماره يك گذشته است.

يك بار حبيب بن سلمه، حاکم شام، برای حضرت ابوذر رضی الله عنه سیصد دینار فرستاد و عرض کرد که اینها را در ضروریات خود خرج کنید حضرت ابوذر رضی الله عنه آنها را برگردانده و فرمودند: حاکم غیر از من کسی دیگر را نیافت که به خاطر دنیا، در باره خداوند متعال فریب بخورد (یعنی از مال دنیا این قدر زیاد نزد خود گذاشتن از خداوند متعال غافل شدن است) و همین فریب است درباره خداوند متعال. که انسان از عذاب او غافل شود و این را خداوند متعال چندین جا در قرآن مجید بیان فرموده است. که شیطان فریب کار شما را درباره خداوند متعال در فریب نیندازد چنانکه در فصل ششم در بحث آیاتی که درباره دنیا و آخرت هستند) در شماره ۳۸ خواهد آمد. بعد از این حضرت ابوذر رضی الله عنه فرمودند که من فقط سایه کوچکی می خواهم تا در آن پناه گیرم و سه گوسفند که بوسیله شیر آنها همه ما، زندگی خود را بگذرانیم و يك کنیز که او با خدمت خود بر ما احسان کند. علاوه بر اینها هر چه که باشد، درباره آن من از خداوند می ترسم. این هم ارشاد ایشان است که روز قیامت کسی که دو درهم دارد نسبت به آن که يك درهم دارد، بیشتر گرفتار خواهد شد. (ترمذی)

حضرت عبدالله بن صامت رضی الله عنه می فرمایند يك بار من نزد حضرت ابوذر رضی الله عنه بودم که سهمیه روزانه ایشان از بیت المال رسید و يك کنیز نزد ایشان بود که با آن مال، اشیاء ضروری را خریداری کرده و آورد بعد از آن نزد ایشان هفت درهم باقی ماند. فرمودند که اینها را خرد کن و بیاور (تا که تقسیم کنیم) من گفتم اینها را نزد خودت نگه دار شاید احتیاجی پیش بیاید یا ممکن است مهمانی بیاید فرمودند به من محبوبم، عَلَيْهِ السَّلَام این حرف قطعی را فرمودند: هر آن طلا و نقره ای که ذخیره کرده می شود، برای مالک خود شراره آتش می باشد تا وقتی که در راه خدا خرج کرده نشود. (ترمذی)

حضرت شداد رضی الله عنه می فرماید که حضرت ابوذر رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله يك حکم سختی را می شنید بعد از آن به صحرا و جنگل می رفت (اکثر قیام ایشان در صحرا و

جنگل بود) بعد از تشریف بردن ایشان در آن حکم قدری تخفیف می شد و حضرت ابوذر رضی الله عنه از آن اطلاع نمی یافتند به همین خاطر ایشان بر حکم سخت قائم می ماندند. (ذممتور) این درست است که روش حضرت ابوذر رضی الله عنه در این باره خیلی سخت و شدید بود ولی در این شکی نیست که کمال زهد همین است که روش ایشان بود و همین روش پسندیده بسیاری از بزرگان بوده است اما بر آن، نه کسی را می توان مجبور کرد و نه می توان بر عمل نکردن به آن کسی را جهنمی قرار داد این چیزی است که انسان آن را بارضا و خوشنودی و شوق خود اختیار کند. خوش نصیب است کسیکه خداوند متعال با لطف، کرم خویش او را چنین سعادت نصیب بفرماید. کاش این حقیر را هم خداوند متعال از صفتهای جمیله آن حضرات زاهد، حصه ای عنایت می فرمود. ﴿فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(۶) وَ مَا سَأَلْتَهُمْ أَنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَ هُمْ كَسَالَى وَ لَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَ هُمْ كُرْهُونَ ۚ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَ لَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ تَزَكَّيْهُمْ أَنفُسُهُمْ وَ هُمْ كَفَرُونَ ۝ (توبه - رکوع ۷ - آیه ۵۴ تا ۵۵)

و هیچ مانعی از قبول نفقات (خیرات) این منافقین نبود جز آنکه آنها به خدا و رسول او کفر ورزیدند (بطور نفاق خود را مؤمن می گویند) و نمی آیند به نماز مگر در حالت سستی یعنی (بادل ناخواسته) و در امور خیریه خرج نمی کنند مگر با نا گواری (تا از بدنامی محفوظ

مانند) پس مبادا بشگفت آورد شمارا اموال و اولاد ایشان (که باوجود مردود بودن این همه انعامات برای چه؟) بی شک خداوند می خواهد آنها را با همان مال و فرزند در دنیا عذاب دهد (یعنی همیشه در فکر آنها باشند) و در حالت کفر مرگشان فرارسد.

توضیح: نخست علاوه بر کفر اسباب دیگری مثل با کاهلی نماز خواندن و با بی رغبتی صدقه دادن را هم جز اسباب قبول نشدن صدقه شان قرار داده است. و اما در باره نماز مطالبی چند در رساله "فضائل نماز" این حقیر گذشته است، در آن این ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله گذشته است: کسی که نماز نمی خواند در اسلام هیچ گونه سهمی ندارد، شخصی که نماز نمی خواند دین ندارد، نماز برای دین آن قدر ارزش دارد که

سر برای بدن. ارشاد رسول اکرم ﷺ است کسی که نماز را باخضوع و خشوع به خوبی بخواند، آن نماز خیلی روشن و درخشنده شده، نماز خوان را دعای خیر می کند و هر شخصی که به خوبی نخواند آن نماز سیاه و بد صورت شده و دعای بد می کند که خداوند متعال تو را همانطور برباد کند که تو مرا برباد کردی و این گونه نماز مانند لباس کهنه ای پچیده و بر چهره نماز خوان زده می شود. در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ وارد شده است: روز قیامت قبل از همه، حساب نماز گرفته می شود، اگر نماز درست در آمد پس بقیه اعمال هم درست در می آید و اگر نماز ناقص و غیر صحیح در آمد پس بقیه اعمال هم فاسد و غیر صحیح در خواهند آمد در حدیث دیگری است اگر نماز قبول شد پس بقیه اعمال هم قبول خواهند شد. (فضائل نماز)

بعد از این در آیه مبارکه، با بی میلی صدقه دادن را بیان فرموده است و این ظاهر است: صدقه ای که بدون میل و رغبت داده بشود قبول نمی شود اما اگر آن صدقه فرض است مانند زکات پس فرض آن اداء می شود به همین خاطر آنحضرت ﷺ روایات ادای زکات را در جاهای مختلفی، با کلمات «طَبِيبَةٌ بِهَا نَفْسُهُ» (ترغیب) «رَأْفَةٌ عَلَيْهِ كُلَّ عَامٍ» (ابوداود) و غیره ذکر فرمودند. مطلب آنها همین است که با نهایت شوق اداء کنند تا که علاوه بر اداء شدن فرس، اجر و ثواب هم برسد و آن انعام و اکرام هم نصیبش شود. در یک روایت ابوداود و شریف ارشاد رسول اکرم ﷺ است: هر شخصی که زکات را به نیت ثواب اداء می کند به او اجر می رسد و هر کسی که اداء نکند ما از او حتماً می گیریم و در بعضی روایات جریمه هم وارد شده است یعنی در صورت اداء نکردن، از او جریمه هم می گیریم.

حضرت جعفر بن محمد می گویند: من نزد امیر المؤمنین أَبُو جَعْفَرٍ مَنْصُورٍ رفته بودم در آنجا یکی از اولاد حضرت زبیر رضی الله عنه بود که نزد منصور نیاز خود را پیش کرده بود و منصور بنا بر درخواست او حکم دادن چیزی را به او کرده بود مگر آن مقدار به نظر آن مرد کم بود بنا بر این او به منصور شکایت کمی آن را کرد و منصور بر او خشم گرفت حضرت جعفر رضی الله عنه فرمودند بواسطه آباء و اجداد من این ارشاد رسول اکرم ﷺ به من رسیده است: هر عطایی که باخوشدلی داده شود در آن هم برای دهنده و هم برای گیرنده برکت می باشد.

منصور به محض شنیدن این حدیث گفت: قسم به خدا در هنگام دادن با شوق و خوشدلی نبود اما با شنیدن این حدیث از شما رضایت قلبی پیدا شد بعد از آن حضرت جعفر[ؑ] به طرف آن مرد متوجه شدند و فرمودند: این ارشاد رسول اکرم^ﷺ به ذریعه آباء و اجدادم به من رسیده است: کسی که رزق کم را اندک بداند خداوند متعال او را از زیاد محروم می فرماید.

آن مرد گفت: قسم به خدا اول عطاء او در نظرم کم بود بعد از شنیدن این حدیث زیاد معلوم شد. سفیان بن عیینة[ؓ] کسیکه این قصه را نقل می کند، می گوید که من از آن مرد پرسیدم آن چه مقداری بود که منصور به شما داده بود؟ او گفت در آن وقت خیلی کم بود اما بعد از رسیدن بدست من، خداوند متعال در آن چنان برکتی عطاء فرمود که تا پنجاه هزار رسید. سفیان[ؓ] می گوید این مردم (اشاره است به سوی اهل بیت، حضرت جعفر و بزرگان آنها) مانند باران هر جا که می رسند فائده می رسانند. مطلب این است که در اینجا دو حدیث بیان کرده و هر دو نفر را خوشحال و مطمئن کرد همین طور این حضرات هر جا که می رسیدند بدون فائده مادی یا روحانی نبودند باوجود این، عمل حکام آن زمانه قابل رشک است که با وجود پادشاهی ارشاد رسول اکرم^ﷺ را شنیده و جلوی آن گردن می نهادند این فضای عمومی آن زمانه بود.

بعد از این در آیه مبارکه، اهل و اولاد و مال را در دنیا سبب عذاب ذکر فرموده اند باعث رنج و مشقت بودن این چیزها در دنیا ظاهر است از یک طرف مریضی فرزندان و از طرف دیگر مشکلاتی که بر آنها می آید و گاهی غم و رنج مردن آنها می باشد و تمام این چیزها برای مسلمانان هم پیش می آید لیکن هر مشقت و مشکلی که در دنیا برای مسلمانان پیش بیاید، آن در آخرت باعث اجر و ثواب می باشد به همین خاطر مشقت به شمار نمی رود، چون آن مشقتی که در مقابل آن چندین برابر اجر داده شود، مشقت نیست بلکه راحتی است و برای کسانی که آخرت عوض مشکلات آنها اجری نیست، برایشان عذاب دنیا برای همیشه می ماند. ابن زید[ؑ] می گویند: مراد از عذاب بودن این چیزها در دنیا، مشکلات دنیا هستند که برای آنها عذاب بوده برای مؤمنین باعث ثواب هستند.

(۷) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا
 (بنی اسرائیل - رکوع ۳ - آیه ۲۲۹ تا ۲۳۰)

(و فقط به سبب فقیر بودن کسی خود را در پریشانی انداختن مناسب نیست) همانا پروردگار تو هر که را می خواهد روزی وسیع می دهد و هر که را می خواهد روزی اش را تنگ می گرداند بدرستی که او بر احوال بنده گانش آگاه (که برای هر يك چقدر مناسب است) و بر احوال آنها بیناست.

توضیح: در این قسمت از قرآن مجید بر بسیاری از آداب معاشرت، تنبیهاات مفصلی بیان شده است از جمله در این آیه مبارکه بر بخل و اسراف تنبیه فرموده و گویا به اعتدال و میانه روی ترغیب داده شده است. در بعضی روایات آمده است شخصی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی سؤال کرد رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: اکنون چیزی نیست او گفت پیراهنی که به تن دارید به من بدهید آنحضرت صلی الله علیه و آله پیراهن خود را بیرون آورده و به او دادند بنا بر این، آیه مبارکه بالا نازل شد حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند: این آیه مبارکه دربارهٔ مخارج خانه است که در آن نه زیاد بخیلی کرده شود و نه زیاد فراخی بلکه میانه روی اختیار کرده شود. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم در روایات متعددی این مطلب ذکر شده که هر شخصی که میانه روی اختیار کند، فقیر نمیشود.

در آخر آیه مبارکه این نظریه جاهلانه را رد نموده که می گویند همه از نظر مالی در يك درجه هستند این فقط در قبضهٔ قدرت خداوند متعال است بر هر کسی که بخواهد روزی را گشاده می فرماید و بر هر کسی که بخواهد تنگدستی و فقر می آورد. و همان ذات از احوال بندگان خود باخبر است و مصلحت آنها را خوب می داند.

حضرت حسن رضی الله عنه می فرمایند: خداوند متعال از احوال بندگان خود با خبر است برای هر کسی که ثروت را بهتر بدانند به او ثروت عطاء می فرماید و برای کسی که تنگی فقر را بهتر بدانند بر او فقر و تنگ دستی می آورد در جای دیگری از قرآن مجید ارشاد است.

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنْزِلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ^۵ (شوری - رکوع ۳ - آیه ۲۶) اگر فراخ می کرد خداوند متعال روزی را بر تمام بندگان خود البته فساد می کردند در زمین و لیکن فرود می آورد باندازه آنچه که بخواهد بدرستی که خدا بر مصلحت بندگان خود دانا و بر احوال آنها بیناست.

در این آیه مبارکه به این طرف اشاره است که آمدن وسعت بر همه، در دنیا سبب سرکشی و فساد است و تجربه نیز این را نشان می دهد که اگر خداوند متعال از لطف خود همه را ثروتمند می کرد پس به حرکت در آمدن نظام دنیا نا ممکن بود و قتیکه ارباب می شدند پس چه کسی مزدوری می کرد این زیند می گوید: آن سالی که در میان اعراب محصول زیاد می شد، شروع به زندانی کردن و قتل کردن همدیگر می نمودند و وقتی که قحط سالی می شد پس آن اعمال را ترک می کردند. (ذممتور)

از حضرت علی علیه السلام و تعداد زیادی از اصحاب کرام علیهم السلام نقل کرده شده است که اصحاب صُفّه تمنای دنیا کرده بودند بنا بر این آیه مبارکه «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ» نازل شد. حضرت قتاده در تفسیر این آیه مبارکه می فرماید: بهترین رزق آن است که نه در تو سرکشی پیدا کند و نه تو را به خود مشغول کند. به ما این گفته شده که یک بار آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: چیزی که من بر امت خود از همه بیشتر خوف آن را دارم، آرایش و زینت دنیا است. شخصی عرض کرد یا رسول الله صلی الله علیه و آله آیا (مال) خیر هم سبب بدی می شود؟ بنا بر این، آیه مبارکه «وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ» نازل شد.

از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در حدیث قدسی ارشاد پاك خداوند متعال نقل شده: هر شخصی به دوست من توهین می کند او برای جنگ در مقابل من می آید. من در حمایت دوستان خود مانند شیر غضبناك به خشم می آیم و هیچ بنده ای با من بیشتر از آن چیزهایی قُرب حاصل نمی تواند بکند که من بر آنها فرض کرده ام (یعنی هر آن چیزی که خداوند متعال فرض گردانیده آن قدر تقرب که از بجا آوردن آنها حاصل می شود از هیچ چیزی حاصل نمی شود بعد از آن در درجه دوم بذریعه نوافل تقرب حاصل می شود) و به ذریعه نوافل، بنده با من قرب حاصل می کند (و هر چقدر که در نوافل اضافه می کند همان قدر در قرب من اضافه می شود) تاجائیکه او محبوب من قرار می گیرد وقتی که او محبوب من می شود، من چشم، گوش، دست و

مددگار او می شوم و اگر او مرا صدا بزند من صدای او را جواب می دهم اگر از من چیزی طلب کند سؤال او را برآورده می کنم و در هر کاری که من اراده انجام دادن آن را می کنم این قدر تأخیر نمی شود بقدری که در قبض کردن روح بنده مؤمن تأخیر می شود که (او به سببی) موت را پسند نمی کند و من نمی خواهم دل او را برنجانم اما موت لازمی است، بعضی از بندگان من چنانند که آنها دوستدار يك نوع عبادت خاصی می باشند. لیکن من به این خاطر، آن نوع عبادت را برای آنها میسر نمی کنم تا در آنها خود پسندی پیدا نشود. بعضی بنده های من چنانند که تدرستی آنها ایمان آنها را، حفظ می کند. اگر من آنها را مریض بکنم حال آنها خراب می گردد بعضی بنده های من چنانند که بیماری ایمان آنها را می تواند سالم نگه دارد اگر به آنها تدرستی بدهیم نافرمان می شوند من موافق حال بندگان خود عمل می کنم زیرا که من از احوال قلوب آنها آگاه و با خبر هستم. (ذکر مشهور)

این حدیث شریف بسیار قابل توجه است تعلق آن با امور تکوینی است مطلبش این نیست که اگر کسی مسکین باشد احتیاجی نیست که ما به او کمک کنیم اگر کسی مریض است نیازی به علاج نیست اگر چنین ^{است} پس تمام آیات و روایات که درباره صدقات بیان شده اند بی فائده می بودند و آياتی که در آن حکم درمان است بیهوده می بودند. بلکه مقصود این است که به طور تکوینی این سلسله همین طور می ماند اگر دکتر ماهر یا سازمان پیشگیری بخواهد که هیچ کس بیمار نشود، ممکن نیست، اگر حکومت تلاش کند که هیچ مسکینی وجود نداشته باشد هرگز امکان ندارد. البته ما مردم به اندازه توان خود موظف به اعانت، همدردی، علاج و کمک به آنها هستیم. و انسان هر قدر در این باره کوشش کند اجر و ثواب آن در دنیا و آخرت به او خواهد رسید لیکن اگر شخص بیمار با وجود کوشش، صحت نمی یابد یا وضع مالی کسی با وجود کوشش درست نمی شود پس او باید بداند که نزد خداوند متعال در همین برای من خیر است نباید از این پریشان شده، بترسد و چونکه ما علم غیب نمی دانیم و ما در عمل کردن بر چیزهای تکوینی مسئولیتی نداریم به همین خاطر باید بیش از پیش به کوشش، علاج، همدردی و کمک مشغول باشیم

﴿وَاللَّهُ الْمَوْفِقُ لِمَا يُحِبُّ وَيَرْضَى﴾

(۸) وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ
وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي
الْأَرْضِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۝

(قصص رکوع ۸ آیه ۷۷)

و با نافرمانی خدا و ضایع کردن حقوق) در دنیا فساد نکن هر آئینه خداوند مفسدین را دوست نمی دارد.

توضیح: در قرآن مجید این گفتار نصیحت آمیز از طرف مسلمانان به قارون است. قصه کامل آن در بیان اداء نکردن زکات، در بحث آیات فصل پنجم در شماره ۳ خواهد آمد.

سَدَى می گویند مطلب از جستجو کردن آخرت این است که صدقه کن، قرب خداوند متعال را حاصل کن و صلۀ رحم را برقرار کن.

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند مطلب اینکه ”از دنیا حصۀ خود را فراموش نکن“ این است که در دنیا عمل کردن برای خداوند متعال را ترک مکن. مجاهد می گوید: عبادت کردن خداوند متعال در دنیا، این حصۀ دنیای هر کس است که ثواب آن در آخرت می رسد. حسن بصری می فرماید به قدر ضرورت خود گذاشته و باقیمانده را خرج کردن و جلو تر فرستادن، این است حصۀ خود از دنیا و در روایتی است که خرج یکسال را نگهدارید و بقیه را صدقه بنمائید. (ذم مشور) فراموش کردن حصۀ آخرت خود در دنیا، بر نفس خود ظلم شدیدی است ارشاد رسول اکرم ﷺ است که روز قیامت انسانها درحالی به بارگاه خداوند متعال حاضر کرده می شوند، که مانند بچه گو سفند می باشند (به اعتبار ضعف و ذلت) او به بارگاه خداوند متعال خوانده شده، و از جانب خداوند سئوال می شود: من به تو مال دادم، دولت عطا کردم، بر تو احسانات بزرگی کردم. تو در مقابل نعمتهای من چه کاری را انجام دادی؟ او عرض می کند ای پروردگار، من خوب مال جمع کردم و خوب ترقی دادم و مالی که داشتم آن را چندین برابر کرده در دنیا گذاشته آمدم شما مرا به دنیا بفرستید همه آنها را با خود می آورم. ارشاد می شود: آن را نشان بده

که ذخیره کرده پیش فرستاده باشی دوباره همین را عرض می کند که ای الله من آن را خوب جمع نمودم و اضافه کردم و چقدر که بود چندین برابر نموده، و ترك کردم شما مرا بر گردانید همه آنها را با خود می آورم. بالاخره وقتی که نزد او چنین ذخیره ای نباشد که جلوتر فرستاده باشد، در جهنم انداخته می شود. (متنوع)

این ارشادات خداوند متعال و رسول پاک او بسیار قابل توجه هستند و لازم است با اهتمام زیاد به آنها عمل شود، اینها برای سرسری خواندن و رها نمودن نیست. زندگی دنیا را که کاملاً مثل خوانی است باید غنیمت بدانیم و با اهتمام زیاد برای زندگی آخرت آمادگی بگیریم و هر چه می توانیم کسب کنیم، خداوند متعال مراهم توفیق عطا، بفرماید.

(۹) هَاتُكُمْ هَؤُلَاءِ تَدْعُونَ لِنَفْسِكُمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهُ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلْ
 فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمْ
 الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ
 لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

(محمّد، رکوع ۴- به ۳۸)

شما مردم چنین هستید چون برای (اندکی) خرج در راه خدا خوانده می شوید بعضی از شما بخل می ورزند (اگر برای بیشتر گفته شود چه خواهید کرد) و هر که (در خرج کردن) بخل کند او با خودش بخل می کند (زیرا فائده خرج کردن در راه خدا به خودش می رسد) خداوند بی نیاز است (به مال شما نیازی ندارد) و شما محتاج او هستید به همین خاطر به شما دستور می دهد که صدقه کنید چون ثواب آن به خود شما میرسد) و اگر شما (از احکام الهی) روگردان شوید خداوند بجای شما قومی دیگر خواهد آورد که مثل شما نخواهند بود (بلکه بسیار فرمانبردار خواهند بود و مثل شما عمل نخواهند کرد).

توضیح: این ظاهر است: خداوند متعال نسبت به خیرات و صدقات ما هیچ گونه غرضی ندارد و هر قدر ترغیبهای زیادی در کلام پاک خود و بذریعه رسول گرامی خود فرموده است آنها برای فائده ما هستند چنانکه در فصل اول خیلی از فوائد دینی و دنیوی صدقه ذکر شده است. وقتی که حاکم، مالک و خالق به شخصی حکم کاری را بدهد که در آن هیچ فائده ای برای حکم کننده نباشد بلکه فائده برای کسی باشد

که به او حکم شده است و باز هم او از حکم نافرمانی کند. پس افسوس خوردن او بر آن ظاهر و قطعی است.

در حدیثی وارد است که خداوند متعال بسیاری از مردم را به این خاطر نعمت می دهد که به مردم فائده برسانند. تا وقتی که آنها این چنین می کنند، آن نعمتها نزدشان باقی می ماند. و وقتی که روگردانی می کنند خداوند متعال آن نعمتها را از آنها گرفته به دیگران عطاء می کند. (متن) و این نعمتها فقط با مال مخصوص نیستند بلکه عزت، مقام، نفوذ و غیره در آن شامل هستند و حکم همه یکی است.

در بعضی از احادیث آمده است که وقتی این آیه مبارکه نازل شد "اگر شما روگردانی کنید پس خداوند متعال قوم دیگری را پیدا می کند" بعضی از صحابه رضی الله عنهم پرسیدند یا رسول الله صلی الله علیه و آله آنها چه کسانی هستند که در صورت روگردانی ما بجای ما می آیند آنحضرت صلی الله علیه و آله دست مبارک خود را بر شانه حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه گذاشته و فرمودند این و قومش. قسم به آن ذاتیکه جان من در قبضه او است اگر دین بر ثریا (نام مجموعه ای از چند ستاره است) می بود بعضی از مردم فارس دین را از همانجا می گرفتند. این مطلب در بسیاری از روایات آمده است. (درمنثور)

یعنی خداوند متعال به آنها این قدر عظمت، بزرگی و بلندی در دین عطاء فرموده اند که اگر دین و علم در ثریا می بود، از آنجا هم حاصل می کردند در مشکوة شریف این روایت از ترمذی شریف نقل شده است همینطور در روایت دیگری ارشاد رسول خدا صلی الله علیه و آله را نقل کرده که در محضر ایشان ذکر مردم عجم کرده شد پس رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند که مرا بر آنها یا بر بعضی از آنها نسبت به شما یا بر بعضی از شما اعتماد بیشتری است. (مشکوة)

این ظاهر است که در عجم بعضی از بزرگان باچنان حالات و درجاتی پیدا شده اند که از فضیلت صحابی رضی الله عنه بودن صحابه کرام رضی الله عنهم بگذریم. به اعتبار صفات و کمالات دیگر خیلی بالا هستند فضائل زیادی از حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه در احادیث آمده است و باید هم می آمد زیرا که ایشان در تلاش دین حق، مشقت و رنجهای زیادی تحمل نمودند در بسیاری از کشورها جستجو کردند عمری طولانی داشتند در دویست و پنجاه ساله بودن ایشان هیچ شخص معتمدی اختلاف ندارد.

۶۱ بعضی سیصد و پنجاه گفته اند و بعضی از این هم بیشتر گفته اند حتی بعضی گفته اند که ایشان زمانه حضرت عیسی را دریافته اند و فاصله، زمانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت عیسی ششصد سال است. ایشان از کتابهای قبلی خبر مبعوث شدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نبی آخرالزمان را می دانستند به همین خاطر در تلاش رسول اکرم صلی الله علیه و آله حرکت کردند و از راهبان و عالمان آن زمان تحقیق می کردند و آنها بشارت می دادند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله بزودی پیدا می شوند و علامات ایشان را بیان می کردند. او از شاهزادگان فارس بود در همین جستجو کشور به کشور، تلاش می کرد شخصی او را اسیر کرده و غلام خود قرار داده و فروخت همینطور دست بدست فروخته می شد.

در روایت بخاری شریف است که خودشان می فرمایند که مرا بیش از ده ارباب خرید و فروخت کرده اند. در آخر یک یهودی از اهل مدینه منوره او را خرید در آن زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله هجرت فرموده به مدینه منوره تشریف بردند. او با خبر شده در خدمت آنحضرت صلی الله علیه و آله حاضر شد و آن علاماتی را که به او گفته شده بود، شناخته و امتحان کرد. بعد از آن مسلمان شد و به ارباب یهودی خود فدیہ داده، آزاد شد (این عمل را مکاتب ساختن می گویند).

در حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: خداوند متعال چهار شخص را دوست دارد حضرت سلمان رضی الله عنه هم یکی از آنها است (اصابه) مطلب این نیست که کسی دیگر را دوست ندارد بلکه مطلب این است که این چهار نفر از جمله محبوبان خداوند هستند. در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که خداوند متعال برای هر نبی هفت ثجباء مقرر کرده است (یعنی جماعت مخصوصی از مردم برگزیده که نگرانی ظاهری و باطنی آن نبی را می کنند و به او کمک می کنند) لیکن برای من چهارده ثجباء انتخاب فرموده اند. کسی پرسید که آنها چه کسانی هستند؟ (حضرت علی رضی الله عنه که راوی حدیث هستند فرمودند) من و دو فرزندم (حضرت حسن و حسین رضی الله عنهما) حضرت جعفر، حضرت حمزه، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت بلال، حضرت سلمان، حضرت عمار، حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت ابوذر غفاری و حضرت مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین. (مشکوٰۃ)

از تفصیل حالات، این مشخص نمی شود که این حضرات در امر مهمی از دین

دارای خصوصیاتى هستند. در بخارى شريف است كه وقتى آيه مباركه سورة جمعه ﴿وَاٰخِرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾ نازل شد صحابه عليهم السلام عرض كردند يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آنها چه كسانى هستند آنحضرت صلى الله عليه وسلم سكوت فرمودند. صحابه عليهم السلام اين سؤال را تا سه بار تكرر كردند. رسول اكرم دست مبارك خود را بر سلمان فارسى عليه السلام گذاشته و فرمودند كه اگر ايمان بر تريا مى بود پس بعضى از اينها از آنجا هم مى آوردند در حديث ديگرى است كه اگر علم بر تريا مى بود و در روايتى ديگر است كه اگر دين بر تريا مى بود بعضى مردم فارس از آنجا هم مى آوردند. (فتح البارى)

علامه سيوطى كه خود شان از محققين شافعى هستند، مى فرمايند كه اين حديث بطور پيشگويى در فضائل حضرت امام ابو حنيفه اينقدر صحت دارد كه بر آن كاملاً اعتماد كرده مى شود. (مقدمه او حز)

(۱۰) مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۚ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبَخْلِ ۗ وَ مَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(الحديد- ركوع ۴- آيه ۲۴ تا ۲۷)

رنجیده نشوید و همچنین بر حاصل شدن نعمتها مغرور نشوید (چون مغرور به چیزی باید شد كه بدست خودش حاصل كرده باشد اما آنچه بحكم كسى ديگر رسیده چه غرورى دارد؟) و خداوند هيچ سر كش و متكبرى را دوست ندارد (بخصوص) كسانى كه بخل مى ورزند و مردم را نيز به بخيلى وادار مى كنند، و كسى كه (از خرج كردن در راه خدا و امور دينى) روگردانى كند (او به خدا چه ضرورى مى رساند) خداوند بى نياز و لائق حمد است.

توضيح: رنج در مصائب چيزى طبيعى است. مقصود اين است كه رنج

اینقدر زیاد نباشد که انسان را از همه کارهای دین و دنیا باز دارد. این يك چیز طبیعی است که اگر انسان درباره چیزی از قبل یقین کامل را داشته باشد که فلان کار حتماً خواهد شد و هیچ گونه سعی و کوششی نمی تواند مانع از آن شود پس بر آن رنج و غم کمتری خواهد خورد ولی بر عکس آن اگر کاری خلاف انتظار پیش آید پس بر آن رنج بیشتری می رسد به همین خاطر در آیه مبارکه بالا بر این تأکید شده که موت و حیات، رنج و خوشی، راحت و آفت همه این چیزها را ماقبلاً قضاوت کرده ایم و آنها هما نظور واقع خواهند شد لذا در این موارد نباید عجب و تکبر کنیم و نه آنقدر غم بخوریم که به هلاکت نزدیک شویم.

در آیه شریفه دو لفظ وارد شده است "مُخْتَال و فُخُور" که ترجمه آنها غرور دارند و تکبر کننده آمده است غرور با خود انسان می شود یعنی بغیر از وجود دیگران هم ممکن است و تکبر جلوی دیگران و در مقابل آنها انجام می گیرد و بعضی از علماء نوشته اند اختیال یعنی غرور داشتن بر چیزهایی که جزء کمالات ذاتی انسان باشد و فخر بر آن چیزهایی می باشد که بیرون از وجود انسان باشد مانند مال، جاه و غیره. (بین القرآن) حضرت قُزَعَه می گوید که حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما را دیدم که لباس ضخیم و خشن پوشیده بود. من عرض کردم: من لباس نرم بافت خُراسان آورده ام اگر آنها را ببوشید، با دیدن آن لباس بر تن شما چشمان من خنک می شود. ایشان فرمودند من از این می ترسم که این لباس را پوشیده مبادا "مُخْتَال فُخُور" بشوم. (ترمذی) یعنی از پوشیدن اینها مبادا در من عجب و تفاخر پیدا شود.

(۱۱) - هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَىٰ
مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا وَ لِلَّهِ
خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ
الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ (منافقون. رکوع ۱. آیه ۷۶)

همین ها (منافقین) هستند که می گویند
به اطرافیان رسول الله ﷺ (اصحابش)
خرج نکنید تا اینکه خود شان (بسبب
نرسیدن خرج از خدمت رسول اکرم ﷺ)
پراکنده شوند. (حال آنکه این احمقها نمی دانند که) تمام خزائن آسمانها و زمین
فقط در ملک خدا است اما منافقین (چون احمق اند) نمی فهمند.

توضیح: در بسیاری از روایات این مطلب وارد شده است که عبدالله بن ابی

رئیس منافقین و دار و دسته او گفتند: اگر به کسانی که نزد رسول اکرم ﷺ جمع شده کمک کرده نشود از گرسنگی پریشان شده خود بخود پراکنده می شوند به همین منظور این آیه مبارکه نازل شد و کاملاً درست است و هر روز مشاهده می شود و صدها بار تجربه شده است که هر وقت مردم یا یک فرد خاصی بنا بر دشمنی و عداوت از کمک کردن به کسانی که کار دین را انجام می دهند، باز می آیند، پس خداوند متعال به لطف و کرم خود دروازه دیگری را باز می کند هر شخص باید این را با یقین بداند که خداوند متعال رزق را فقط و فقط در قبضه خودش گذاشته است و هیچ فرد یا قدرتی نمی تواند رزق را قطع کند البته آنانی که از کمک به دین، دست می کشند، در آخرت برای پاسخ گویی نزد خداوند متعال آماده باشند. نه آنجا دروغ کارساز است، که بگویند هدف ما این بود، آن بود و نه هیچ و کیل مدافعی به کار می آید. حیل های فرضی تراشیده و از کارهای خدا و دین شانه خالی کردن به جز، از خراب کردن عاقبت خود، هیچ فائده دیگری ندارد به خاطر دشمنیهای شخصی و غرضهای فاسد دنیوی در کارهای دینی خلل انداختن یا دست کشیدن از کمک به کسی که کار دین را می کند یا منع کردن دیگران از کمک کردن به او، به خود ضرر رساندن است و به دیگران هیچ ضرری نمی رسد.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: کسی که از کمک کردن به مسلمانی در آن وقت کناره گیری کند که آبرو یا شخصیت او در خطر باشد پس خداوند از کمک کردن به آن شخص، زمانیکه او محتاج کمک و مدد باشد، بی توجهی می فرماید (متنکوة)

روش رسول اکرم ﷺ برای امت شاهره سعاد است. بر هر امتی لازم است که در هر چیز تلاش کند که روش رسول اکرم ﷺ چه بوده و در حد توان خود کوشش پیروی از آن را بکند اخلاق کریمانه رسول اکرم ﷺ در تمام زندگی این بود که از کمک کردن به دشمنان هم خود داری نمی کردند. صدها واقعات در کتب احادیث و تاریخ بر این، گواه هستند. عبدالله بن اُمّی رئیس منافقین از هر اذیت و آزاری که به رسول اکرم ﷺ می توانست برساند، هر گز و هیچ گاه کوتاهی نکرد. در سفری که آیه مبارکه بالا نازل شد قول همین شخص است "وقتیکه ما برگشته به مدینه برسیم پس عزّتمندان یعنی ما، این ذلیلها را (مسلمانان را) از مدینه

بیرون خواهیم کرد" لیکن با وجود همه این حالات چند روز بعد از برگشت همین سفر، بیمار شد. به پسر خود که مسلمانی واقعی بود، گفت: برو آنحضرت صلی الله علیه و آله را نزد من بیاور. خواهش تو را حتماً قبول می کنند. او در خدمت آنحضرت صلی الله علیه و آله حاضر شد و خواسته پدرش را عرض کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فوراً کفش پوشیده و با او همراه شد و قتیکه عبدالله بن ابی رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دید شروع به گریه کرد آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: ای دشمن خدا آیا ترسیدی؟ گفت من در این وقت شما را بخاطر تنبیه نمودن طلب نکرده ام بلکه به این خاطر خواسته بودم که شما تشریف بیاورید تا در این وقت، بر من رحم کنی رسول اکرم صلی الله علیه و آله این سخن را شنیده اشک در چشمانش جمع شد و ارشاد فرمودند چه می خواهی؟ او عرض کرد وقت مرگ من نزدیک است و قتیکه مُردَم، هنگام غسل دادن من شما حضور داشته باشید و در لباس خویش مرا کفن کنید و جنازه ام را تا سر قبر همراهی کنید و نماز جنازه مرا بخوانید رسول اکرم صلی الله علیه و آله تمام خواسته های او را قبول فرمودند بنابراین آیه مبارکه ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ﴾ (بواءه رکوع ۱۱) نازل شد (ذرمشور) که خداوند متعال در آن، از خواندن نماز جنازه بر منافقین منع فرمودند.

این بود رفتار رسول اکرم صلی الله علیه و آله با دشمنان جانی خود و این لطف و کرم می بود بر سر آن بد ذاتها که هیچ لحظه ای از دشنام و بدگویی و عیب تراشی خودداری نمی کردند آیا ما هم میتوانیم با دشمنان خود چنین رفتار کنیم که رحمة للعالمین کرد که رنج و ناراحتی آن دشمن جانی را دیده در چشمانشان اشک جمع شد و او باوجود کفر خود هر درخواستی که کرد آنحضرت صلی الله علیه و آله از کرم خویش بر آورده ساخت. پیراهن مبارک خود را بیرون آورده و برای کفن به او داد و بقیه خواسته های او را نیز بر آورده کرد اگرچه به سبب کفر او فائده ای نداشت بلکه برای آینده از طرف خداوند از این قدر لطف و کرم ممانعت نازل شد.

(۱۲) اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا اَصْحَبَ الْجَنَّةِ
اِذْ اَقْسَمُوا لِيَصْرِفْنَهَا مَصْرِفَيْنِ ۝ وَلَا
يَسْتَشْنُونَ ۝ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ

ما (اهل مکه را با دادن اسباب عیش و راحت) آزمایش و امتحان نموده ایم (تا ببینیم آنها در این نعمت ها چکار

وَهُمْ يَأْتُمُونَ ۝ فَاصْبَحْتَ كَالصَّرِيمِ ۝ فَتَنَادُوا مُصِيبِينَ ۝ أَنْ اغْدُوا عَلَيَّ خَزَائِكُمْ ۝ أَنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ ۝ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ۝ أَنْ لَّا يَدْخُلْنَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ۝ وَغَدُوا عَلَيَّ خَرْدٍ قَادِرِينَ ۝ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُونَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ۝ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَكُنْ لَكُمْ نُوًى لَا تَسْبَحُونَ ۝ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ فَاقْبَلْ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَبْلَاوْمُونَ ۝ قَالُوا يُونِنَا إِنَّا كُنَّا طُغْيَانٌ ۝ عَسَى رَبَّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۝ كَذَلِكَ الْعَذَابُ ۝ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ (قصه - رکوع ۱ - آیه ۳۳ تا ۵۷)

خواهند کرد) چنانکه (قبل از آنها) صاحبان باغ را آزمودیم هنگامیکه آنها سوگند یاد کردند که صبحگاه حتماً میوه اش را بچینند و (چنان مطمئن بودند که) ان شاء الله هم نگفتند. پس از جانب خدا عذایی (چون آتش یا هوای بسیار گرم) بر آن باغ مسلط گردید و آنان در خواب بودند پس صبح آن باغ مانند زمینی بود که محصولش درو شده باشد که (بعضی جاها کاملاً صاف گردیده بود و بعضی جاها آتش زده شده بود) و هنگام صبح

یکدیگر را صدا زدند که اگر می خواهید میوه های باغ را جمع آوری کنید پس در وقت صبح برویم. پس آنها حرکت کرده درحالیکه آهسته آهسته با یکدیگر میگفتند: مواظب باشید که امروز فقری بر ما وارد نشود. صبح که رسیدند فکر می کردند که می توانند فقراء را باز گردانند (تا همه را خود شان جمع آوری کرده بیاورند) چون آنجا رسیدند) و باغ را به آن حالت دیدند گفتند یقیناً ما راه را گم کرده ایم (جائی دیگر آمده ایم این که باغ ما نیست. اما چون از قرائن و علامات معلوم شد که باغ همین جاست پس چنین گفتند) نه بلکه ما محروم شده ایم یکی از آنها (که کمی نیک و صالح بود (اما در عمل با آنها شریک بود) گفت مگر من به شما نگفته بودم (که چنین نیت بدی نکنید از دادن به فقیران در باغ برکت می آید حالا) چرا پاکی خداوند را بیان نمی کنید (یعنی توبه و استغفار کنید) صاحبان باغ گفتند پاك است پروردگار ما، بی شك ما ظالم هستیم سپس شروع کردند به ملامت کردن یکدیگر (چنانکه عموماً هنگام خراب شدن کار، هر يك دیگری را مقصر میدانند) سپس همه گفتند وای بر ما، ما سخت سرکش و گمراه بودیم (تقصیر تنها از یکی نیست بر آن همه باهم موافق بودیم، همه با هم توبه کنیم از برکت این توبه) امیدواریم پروردگار ما، به

ما بهتر از این باغ عطاء بفرماید الآن ما همه توبه می کنیم (بعد از این خداوند متعال بطور تأکید می فرماید) اینگونه است عذاب (دنیا که بر اثر نیت بد چیز ها همه فنا می شوند) و البته عذاب آخرت از این هم سخت تر است ای کاش که مردم می دانستند (که بخیلی کردن با فقیران عاقبت خوبی ندارد.)

توضیح: این قصه بسیار عبرت آمیزی است که در آیات بالا ذکر فرموده اند کسانی که برای ندادن به فقراء، مساکین و نیازمندان عهد می کنند. قسم خورده و وعده می کنند که به این نیازمندان يك درهم كمك نمی کنیم و يك وعده غذا هم نمی دهیم. این نا اهلان هر گز لائق كمك نیستند به ایشان كمك کردن بی فائده است بر مال چنین افرادی عذاب می آید و در نتیجه تمام مال خود را در يك لحظه از دست می دهند و آن نيك دلانی که این روش را دوست ندارند لیکن عملاً به اعتبار حصه با آنها شريك می شوند. آنها هم از مصیبت عذاب نجات حاصل نمی کنند.

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما می فرمایند: واقعه ای که در این آیات گذشت در مورد آن برادرانی است که در حبشه زندگی می کردند پدر آنها باغ بسیار بزرگی داشت از محصول آن سائلان را هم می داد وقتی که پدر وفات کرد فرزندان گفتند: پدر ما نادان بود هر چیز را بین مردم تقسیم می کرد. سپس قسم خوردند که ما صبح زود تمام محصول را جمع کرده و می آوریم و هیچ فقیری را از آن چیزی نمی دهیم. قتاده می گوید که روش مالک آن باغ این بود که از محصول باغ مخارج یکسال خود را گذاشته و بقیه همه را در راه خدا خرج می کرد فرزندان او را از این کار منع می کردند و قتی که وفات کرد فرزندان او، آن فکر را کردند که در بالا گذشت که تمام محصول را نگذاشته و به هیچ فقیری چیزی ندهند.

سعید بن جبیر می گوید: این باغ در یمن بود و نام آن مکان ضروان بود که از صنعا (شهر مشهور یمن) شش میل فاصله داشت ابن جریج می گوید آن عذایی که بر آن باغ مسلط شد آتشی بود که از یکی از وادیهای جهنم بیرون آمد که بر آن باغ افتاد. مجاهد می گوید: آن باغ انگور بود.

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد رسول اکرم ﷺ را نقل می کند که خودتان را از گناهان محفوظ نگه دارید انسان چنان گناهی می کند که از نحوست آن

حصه‌ای از علم فراموش می‌شود (یعنی حافظه خراب می‌شود و آنچه خوانده فراموش می‌شود) و بعضی گناهان چنان هستند که به سبب آنها انسان برای تهجد بیدار نمی‌شود بعضی گناهان چنان هستند که به سبب آنها آن درآمدی که نزدیک بود به دستش برسد، از دست او می‌رود. سپس رسول اکرم صلی الله علیه و آله این آیه مبارکه را تلاوت فرمودند ﴿فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ...﴾ و فرمودند که اینها به سبب گناه از محصول باغ خود محروم شدند. (ذکر منثور).

در جای دیگر از قرآن مجید ارشاد خود خداوند متعال است:

﴿وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ (هوری- رکوع ۴)

ترجمه: "هر مصیبتی که به شما می‌رسد به سبب اعمال شما می‌رسد و (سزای تمام گناهان نمی‌رسد بلکه) بسیاری از گناهان را خداوند متعال معاف می‌فرماید" حضرت علی رضی الله عنه می‌فرماید: که آنحضرت صلی الله علیه و آله به من فرمودند: تفسیر این آیه را به شما بگویم؟ ای علی! هر چیزی به تو برسد، مرض باشد یا نوعی از عذاب یا مصیبت دیگری از دنیا، آن نتیجه کسب دستهای خودت می‌باشد. این مضمون را بنده در رساله "اعتدال" با تفصیل نوشته‌ام، آنجا ملاحظه فرمائید.

(۱۳) - وَأَمَّا مَن أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۖ فَيَقُولُ
يَلَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهٗ ۖ وَلَمْ أَدْر مَا
حِسَابِيَهٗ ۖ يَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۖ مَا أَغْنَىٰ
عَنِّي مَالِيَهٗ ۖ هَلَكْتُ عَنِّي سُلْطَانِيَهٗ ۖ خُذُوهُ
فَعَلَّوْهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلَّوْهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ
ذُرِّعُوا سُبُحُونٌ ذُرَاعًا فَا سَلَكُوْهُ ۖ إِنَّهٗ كَانَ لَا
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ ۖ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ
الْمَسْكِيْنِ ۖ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمٌ ۖ وَلَا
طَعَامٌ ۖ إِلَّا مِّنْ غَسَلِيْنٍ ۖ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا
الْخَاطِئُوْنَ ۖ (الحاقه- رکوع ۱. آیه ۲۶ تا ۳۷)

و اما آن کسی که نامه اعمال او بدست چپش داده شود (بانهایت حسرت و شرمنده گی) می‌گوید: ای کاش نامه اعمالم بمن داده نمی‌شد و من هرگز از حساب اعمالم آگاه نمی‌شدم ای کاش مرگ من، همه این قصه را به پایان می‌رساند (یعنی قیامتی نمی‌آمد تا حساب و کتابی باشد) مال من نیز بمن هیچ فائده ای نرساند و همه قدرت و (آبرویم) از بین رفت (به فرشته‌ها دستور داده می‌شود) این را بگیرد و طوق به گردنش بیندازد و سپس او را در جهنم بیندازد

و بعد او را در زنجیری که طول آن هفتاد گز است پیچید. برای اینکه او به خدای بزرگ ایمان نیا ورده (علاوه بر این که خود شان طعام نمی دادند) دیگران را نیز به طعام دادن مساکین ترغیب نمی دادند پس امروز او را در اینجا هیچ یار و مددگاری نیست و نه خوراکی جز "غسلین" که نمی خورند آن را مگر گناهکاران.

توضیح: آبی که از شستن زخمها و غیره جمع شود "غسلین" گفته می شود و همین ترجمه مشهور "غسلین" است از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نقل شده است: "غسلین" چرک و خونابه و غیره است که از زخم بیرون می آید، حضرت ابو سعید خدری رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل می کند که اگر یک دلو از "غسلین" در دنیا ریخته شود، از بوی بد آن تمام دنیا مُتَعَفَن و بدبو می شود.

از نواف شامی نقل شده است که آن زنجیری که هفتاد گز دراز است، هر گز آن هفتاد باع است و هر باع اینقدر دراز است که فاصله آن از مکه مکرمه تا کوفه است از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما و از دیگر مفسرین نقل شده است که این زنجیر از مقعد انسان داخل کرده شده و از بینی او بیرون آورده می شود و سپس دور بدن او پیچیده می شود که به سبب آن به سختی بسته می شود. (ذرنور)

در این آیه مبارکه برای کسانی که دیگران را برای غذا دادن به مسکینان تشویق نمی کنند عذاب آمده است به همین خاطر ما باید دیگر عزیزان، دوستان، آشنایان خود را برای فقیر نوازی و دادن طعام به مساکین، بطور خصوصی ترغیب بدهیم و از ترغیب دادن دیگران در خود انسان هم صفت بد بخل کم می شود.

(۱۴) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۚ الَّذِي جَمَعَ مَالًا
وَعَدَّدَهُ ۚ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۚ كَلَّا
لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
الْحُطَمَةُ ۚ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۚ الَّتِي تَطَّلِعُ
عَلَى الْإِفْئَةِ ۚ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۚ فِي
عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ (سورة الهمزه)

بنام خداوند بخشنده و مهربان، وای بر
کسی که پشت سر عیب می گیرد و
دریش رو طعنه می زند آن کسی که
مال جمع کرده و (به جهت محبت زیاد)
همیشه آن را حساب و شمار می کند
گمان می کند که مال او برای همیشه
ماندگار است هر گز نه (این مال همیشه

نمی ماند) بخدا قسم این شخص در آتشی انداخته خواهد شد هر چیزی که در آن نهاده شود آن را تکه پاره می کند. (آیا) اطلاع داری که چطور آن آتش تکه پاره کننده است؟ آن آتش خدا است که افروخته شده، تا قلبها میرسد (یعنی با رسیدن آتش دنیا بر بدن، انسان می میرد اما در آنجا چون مرگ نیست با رسیدن به بدن تا قلب خواهد رسید و کمترین صدمه قلبی را هم انسان بسیار زیاد محسوس می کند) و آن آتش بر آنها گماشته شده و در ستونهای دراز (آتش) در آورده شده است.

توضیح: در تفسیر "هُمَزَه، لُمَزَه" اقوال مختلفی وجود دارد يك تفسیر این است که در بالا نقل شده است. از حضرت ابن عباس رضی الله عنهما و مجاهد تفسیر "هُمَزَه"، طعنه زننده و تفسیر "لُمَزَه"، غیبت کننده نقل شده است. بن جریج می گوید: "هُمَزَه" با اشاره انجام می گیرد با اشاره چشم، دست، دهان و با اشاره هر چه باشد و "لُمَزَه" بازبان می شود.

یکبار رسول اکرم ﷺ قصه معراج خود را بیان فرموده و ارشاد فرمودند: گروهی از انسانها را دیدم که بدنهای آنها با قیچی قطع کرده می شد من از جبرئیل پرسیدم که اینها چه کسانی هستند؟ گفتند: ایشان همان کسانی هستند که زینت اختیار می کردند (یعنی برای انجام دادن کارهای حرام خود را آراسته کرده و بیرون می آمدند)، سپس من چاهی را دیدم که از آن بوی بسیار بدی و صدای داد و فریاد می آمد. من از جبرئیل پرسیدم: اینها چه کسانی هستند؟ ایشان گفتند: همان زنانی هستند که (برای انجام دادن کارهای حرام) خود را زینت داده و آرایش می کردند و کارهای ناجائز انجام می دادند. سپس من عده ای مرد و زن را دیدم که بوسیله پستانهایشان آویزان بودند. من پرسیدم: اینها چه کسانی هستند؟ حضرت جبرئیل گفتند: اینها طعنه می زدند و سخن چینی می کردند (ذکر متور) خداوند متعال به فضل خویش همه را از این اعمال محفوظ بدارد. و عیدهای بسیار سختی هستند.

در این سوره مبارکه بخصوص مذمت بخل و حرص را ارشاد فرموده اند که به سبب بخل، مال را جمع کرده و می گذارد و به سبب حرص، همیشه حساب می کند که مبادا کم شوند و با مال این قدر محبت دارد که از چندین بار حساب کردن آن لذت می برد. این عادت بد سبب تکبر و خود بینی می شود که بسبب آن عیب جویی

از دیگران و طعنه زدن بر آنها پیدا می شود به همین سبب در اول این سوره بعد از آگاه کردن بر آن عیوب، مذمت آن خصلت‌های بد ذکر شده است.

هر شخص در این جنون مبتلا است که افزایش مال می تواند او را از آفات و حوادث حفاظت کند، گویا که ثروتمندان اصلاً نمی میرند به همین خاطر بر این تأکید کرده شده نیز بسیاری از واقعات این را تأیید می کنند که وقتی آفت و مصیبتی می آید مال و متاع هیچ فائده ای نمی دهند. بلکه بعضی اوقات، خود کثرت مال، آفات را به دنبال می آورد. کسی در فکر زهر دادن او ست و کسی در فکر کشتن او ست، غارت، دزدی، رهزنی و صدها آفات دیگر بسبب این مال بر انسان مسلط می شوند وقتی که مال زیاد می شود پس عزیزان و نزد یکان، همسر، پسر، و همه از ته دل این آرزو را می کنند که این پیر مرد زود تر بمیرد تا مالش بدست ما بیفتد.

(۱۵) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ
 الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۚ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
 الْمَسْكِينِ ۚ قَوْلٌ لِّلْمُفْلِسِ ۚ الَّذِي هُمْ
 عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۚ الَّذِي هُمْ يُرَآءُونَ ۚ
 وَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۚ (سوره ماعون)

بنام خداوند بخشنده و مهربان: (ای محمد ﷺ) آیا دیدی آن کسی را که روز قیامت را انکار می کند (حال او این است که) یتیم را از خود به قهر میراند (خودش بجای خود دیگران را هم) به طعام دادن مساکین ترغیب نمی دهد پس هلاکت است بر آن نماز گذارانی که ایشان از نماز خود غافل هستند (یعنی نمی خوانند و اگر گاهی هم می خوانند) به خاطر ریا و خود نمائی می خوانند و ماعون را منع می کنند. (یعنی اصلاً نمی دهند)

توضیح: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرمایند: راندن یتیم این است که حق او را باز دارند و به او ندهند. حضرت قتاده می فرماید: مراد از راندن یتیم، بر او ظلم کردن است و این چیز به سبب یقین نداشتن به روز قیامت می باشد کسی که به روز قیامت یقین دارد و بر جزا و سزای آنجا کاملاً باور داشته باشد، بر کسی ظلم نمی کند و مال خود را جمع کرده ذخیره نمی کند بلکه در راه خدا خوب خرج می کند برای اینکه کسی که یقین کامل داشته باشد که اگر امروز در تجارت ده درهم بکار ببرم فردا

حتماً به من هزار درهم از راه حلال خواهد رسید هر گز در این تأخیر نمی کند.
در باره نماز گذارانی که ذکر آنها در اینجا است، حضرت ابن عباس رضی الله عنهما می فرماید: منظور آن منافقانی هستند که جلوی مردم برای ریا نماز می خوانند و هر وقت که تنها می باشند، آن را ترك می کنند از حضرت سعد رضی الله عنه و بسیاری دیگر از صحابه رضی الله عنهم نقل شده است: منظور از ترك کردن نماز، با تأخیر خواندن آن است یعنی بی وقت می خوانند در تفسیر ماعون علماء چندین قول دارند و در تفسیر این، از بعضی علماء زکات نقل شده است. لیکن موافق تفسیر هایی که از اکثر علماء نقل شده، آن چیز های معمولی می باشند که انسان روزانه آنها را مصرف می کند.

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه می فرماید: ما در زمانه رسول اکرم صلی الله علیه و آله این چیزها را مصداق ماعون قرار می دادیم: کسی دلو خواست به او بدهیم و چیز های دیگری از این قبیل مانند بیل، دیگ، ترازو و غیره که به يك دیگر می دادیم تا کار خود را انجام داده و برگرداند. حضرت ابوهریره رضی الله عنه از آنحضرت صلی الله علیه و آله نقل می کند که مراد از ماعون آن چیزهایی هستند که مردم با آن یکدیگر را کمک می کنند مانند بیل، دیگ، دلو و غیره.

این مطلب به کثرت در روایات متعددی ذکر شده است. از حضرت عکرمه رضی الله عنه کسی درباره ماعون پرسید، فرمودند: در اصل زکات است و کمترین درجه آن، دادن، غریبال و دلو و سوزن است (ذممتور)

در این سوره مبارکه بر چندین چیز تأکید کرده شده از جمله آنها درباره یتیمان بطور خاص تأکید است که از جمله اسباب هلاکت، بیرون راندن یتیم می باشد، بسیاری از مردم وارث و ولی یتیمان شده، مال آنها را در تصرف خود در می آورند و قتیکه یتیم یا کسی دیگر از طرف او باز خواست کند پس بر او خشم می گیرند. در آمدن عذاب سخت بر آنها و در هلاک شدنشان هیچ شکی نیست (علماء می فرمایند که) شأن نزول این سوره مبارکه، حقوق یتیمان است، در قرآن مجید درباره یتیمان، آیات بسیاری نازل شده است در اینجا به تعدادی از آیات اشاره می کنم که از آنها ثابت می شود که خداوند متعال با چه اهمتامی چندین بار بر این، باره حق آنها تأکید فرموده اند.

۱- ﴿وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ...﴾ (بقره- رکوع ۱۰)

- ۲- ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ...﴾ (بقره- رکوع ۲۲)
- ۳- ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينَ وَالْآفَرِيقِينَ وَالْيَتَامَىٰ...﴾ (بقره- رکوع ۲۶)
- ۴- ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ط...﴾ (بقره- رکوع ۲۷)
- ۵- ﴿وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ...﴾ (نساء- رکوع ۱)
- ۶- ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ...﴾ (نساء- رکوع ۱)
- ۷- ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ (الی قوله) وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا...﴾ (نساء- رکوع ۱)
- ۸- ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ...﴾ (نساء- رکوع ۱)
- ۹- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا...﴾ (نساء- رکوع ۱)
- ۱۰- ﴿وَوَالَّذِينَ أَحْسَنُوا بِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ...﴾ (نساء- رکوع ۶)
- ۱۱- ﴿وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَىٰ النِّسَاءِ...﴾ (نساء- رکوع ۱۹)
- ۱۲- ﴿وَإِنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ...﴾ (نساء- رکوع ۱۹)
- ۱۳/۴- ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ...﴾ (انعام- رکوع ۱۹- بنی اسرائیل- رکوع ۴)
- ۱۵- ﴿مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ...﴾ (حشر- رکوع ۱)
- ۱۶- ﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا...﴾ (دهر- رکوع ۱)
- ۱۷- ﴿كَأَلَّ بَلٌّ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيمَ ط...﴾ (فجر- رکوع ۱)
- ۱۸- ﴿أَوْ اطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْعَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ...﴾ (بلد- رکوع ۱)
- ۱۹- ﴿أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا...﴾ (والضحی)
- ۲۰- ﴿فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ...﴾ (والضحی)

این بیست آیه بطور نمونه ذکر شده اند اسم سوره و شماره رکوع این آیات نوشته شده است. اگر در قرآن ترجمه شده اینها را پیدا کرده و ترجمه آنها مطالعه شود معلوم خواهد شد که خداوند متعال چندین بار با عناوین مختلفی در باره یتیمان و اصلاح آنها، خیر خواهی آنها، احتیاط در مال آنها با نرمی رفتار کردن با آنها کوشش اصلاح و کامیابی و موفقیت آنها تأکید فرموده اند و حتی بر اینکه اگر با دختر یتیمی نکاح کند مهریه او را کم نکند نیز تأکید شده تا به سبب نداشتن سرپرست در مهریه او کمی کرده نشود.

در بسیاری از احادیث ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است: من و کسی که

کفالت یتیمی را بر عهده میگیرد در جنت این قدر نزدیک می باشیم مانند این دو انگشت. در موقع این ارشاد آنحضرت صلی الله علیه و آله انگشت شهادت و وسطی را به هم چسبانده به طرف آنها اشاره فرمودند که همان طوری که این دو انگشت به هم نزدیک هستند من و آن شخص در جنت به هم نزدیک خواهیم بود. و بعضی علماء فرموده اند: انگشت وسطی از انگشت شهادت کمی بلند تر است در این صورت مطلب این است که درجه من به سبب نبوت کمی بالاتر است و نزدیک آن، درجه آن شخص است.

در حدیثی ارشاد است کسی که بر سر یتیمی دست (شفقت) بکشد و فقط بخاطر رضای خداوند این کار را بکند، پس دست او بر هر چند از موهای یتیم کشیده می شود، عوض هر تار مو به او یک نیکی می رسد و هر شخصی که بر پسر یا دختر یتیم احسان کند من و آن شخص در جنت این طور می باشیم، به طرف همان دو انگشت خود اشاره فرمودند چنانکه در بالا گذشت. و در بسیاری از احادیث بعنوانین مختلف همین مطلب بیان شده است. (درمثور)

در حدیثی است که روز قیامت بعضی از مردم در حالی از قبرها بر می خیزند که در دهان آنها آتش شعله ور خواهد بود. کسی پرسید یا رسول الله صلی الله علیه و آله آنها چه کسانی هستند؟ آنحضرت صلی الله علیه و آله از آیات گذشته آیه شماره نه را تلاوت فرمودند: **إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى** که ترجمه آن، این است «کسانیکه اموال یتیمان را با ظلم می خورند، آنها شکم خود را از آتش پر می کنند» در شب معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله گروهی را دیدند که لبهای آنها مانند لبهای شتر بزرگ است و فرشتگان بر آنها مسلط هستند و لبهایشان را شکافته و در وسط آنها سنگهای بزرگ آتشین جای می دهند که آن آتش از دهان داخل شده و از راه مقعدشان بیرون می شود و آن مردم با شدت تمام فریاد می کشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسیدند اینها چه کسانی هستند؟ فرمودند: اینها همان کسانی هستند که مال یتیمان را به ظلم می خوردند. به آنها آتش خورانده می شود.

در حدیثی است چهار گروه چنان اند که خداوند متعال آنها را نه داخل جنت می فرماید و نه چشیدن نعمتهای جنت نصیب آنها می شود یکی آن شخصی است

که همیشه شراب می نوشد. دُوم ربا خوار. سُوْم کسی که به ناحق مال یتیمی را بخورد چهارم آن شخصیکه نافرمانی والدین را بکند. (درمنثور)

حضرت اقدس شاه عبدالعزیز در تفسیر می نویسند که احسان بر یتیمان دو قسم است. یکی آنکه بر خویشاوندان واجب است، مثلاً حفاظت مال یتیم، آن را در زراعت یا تجارت و غیره بکار گیرند، تا افزایش یابد و خرج و ضروریات او برآورده شود و انتظام خوراک و پوشاک او را بکند و نیز انتظام درس خواندن و تعلیم و تربیت و غیره او را نمایند. قسم دُوم آن است که بر عموم مردم واجب است و آن اذیت نکردن یتیم، با نرمی و مهربانی بر خورد کردن، در محافل و مجالس نزد خود جای دادن، بر سر او دست کشیدن، مانند اولاد خود او را در آغوش گرفتن، و با او اظهار محبت کردن است زیرا وقتیکه او یتیم شد و پدرش از دنیا رفت به این خاطر خداوند متعال به همهٔ بندگان حکم دادند که با او مانند پدر رفتار کنند و او را مانند اولاد خود بدانند تا که به سبب مُردن پدر، که عموماً عاجزی در بردارد، لذا وقتیکه هزاران انسان با دلسوزی کامل جای پدر را بگیرند، آن عاجزی دور می شود. بنا براین یتیم هم از نظر شرع جزء خویشاوندان به حساب می آید همان طور که دیگر خویشاوندان از نظر اصطلاح مردم، خویشاوند به حساب می آیند از تفسیر. (سورهٔ بقره)

مطلب دُومی که در حدیث بالا ذکر شده است تنبیهی است در مورد کسی که دیگران را برای غذا دادن به فقراء تشویق نمی کند گویا که این اشاره ای بطرف انتهای بخل است که نه تنها اینکه خود او اصلاً خرج نمی کند بلکه این راهم دوست ندارد که شخص دیگری هم بر فقراء خرج کند.

در بسیاری از آیات قرآن مجید برای غذا دادن به فقراء ترغیب داده شده است بعضی از آنها قبلاً بیان شده اند. در سورهٔ فجر آمده است ﴿كَلَّا بَلْ لَا تُكْرُمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَخْضَوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ﴾ در این آیه، براین هم آگاه کرده شده است که شما مردم نه اگر مال یتیمان را می کنید و نه ترغیب غذا دادن به مسکینان را می دهید.

مطلب سومی که در آیات بالا ذکر شده است، باز داشتن "ماعون" است که تفسیر آن قبلاً گذشت. حضرت اقدس شاه عبدالعزیز می نویسند که نام این سوره به این سبب ماعون است که این کمترین درجهٔ احسان است وقتیکه انجام ندادن

کمترین درجه احسان هم سبب عتاب است پس از درجه بالا تر یعنی از ضایع کردن حقوق الله و حقوق الناس بیشتر باید ترسید.

تا اینجا درباره این مضمون آیاتی چند ذکر شده اند. در ادامه آن چند حدیث در همین مورد خواهد آمد که از آنها معلوم می شود که بخل و جمع کردن مال چقدر چیز بد و ناپسندی است.

احادیث

(۱) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلُ وَ سُوءُ الْخُلُقِ - (رواه الترمذی کذا فی مشکوٰۃ) بد خلقی.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: دو خصلت چنانند که نمی توانند در مؤمن جمع شوند. یکی بخل و دیگری

توضیح: یعنی این هرگز در شأن مؤمن نیست. که مؤمن باشد و بخیل و بدخلق هم باشد چنین شخصی باید در مورد ایمان خود فکر کند. خدای نخواستہ اینطور نشود که از این هم محروم شود همان طوریکه هر خوبی، خوبی دیگر را جذب می کند همین طور هر بدی هم بدی دیگر را جذب می کند در حدیث دیگری از این هم بالاتر، ارشاد رسول اکرم ﷺ است. که شَحَّ (یعنی بالا ترین حد بخل) با ایمان نمی تواند جمع شود (مشکوٰۃ)

گویا جمع شدن این دو، جمع شدن دو چیز ضد هم می باشد مانند جمع شدن آب و آتش که هر کدام غالب باشد دیگری را از بین می برد اگر آب غالب باشد آتش را خاموش می کند و اگر آتش غالب باشد آب را خشک می کند همین طور این دو چیز نابود کننده یکدیگر هستند هر چیزی که غالب شود رفته رفته دومی را از بین می برد. در حدیثی آمده است که هیچ يك از اولیاء الله چنین نبوده که خداوند متعال در او دو خصلت پیدا نکرده باشد یکی سخاوت، دیگری خوش خلقی (کنز) در حدیث دیگری آمده است هیچ يك از اولیاء الله چنین نیست که در وجود او صفت سخاوت وجود نداشته باشد (کنز) و این خیلی واضح است که اگر کسی با خداوند متعال تعلق و

محبت داشته باشد پس بی اختیار دلش می خواهد بر مخلوق او خرج کند و از جمله ضروریات محبت، خاطر خواهی عزیز آن و خویشاوندان محبوب می باشد و قتیکه مخلوق، اهل خداوند هستند، پس دل اولیا، الله حتماً می خواهد که بر آنها خرج نماید و از اهل خداوند هر کدام که با خداوند متعال رابطه قویتری دارد به همان اندازه می خواهد که در راه او بیشتر خرج کند، و اگر نخواهد پس معلوم می شود که محبت مال از محبت خداوند بیشتر است و ادعای محبت با خداوند دروغ است.

(۲) - عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ حَبٌّ وَلَا يَخِيلُ وَلَا مَنَانٌ -
حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله رانقل کرده اند که نه فریبکار (مکار) داخل جنت می شود، نه بخیل و نه رواه الترمذی کذا فی المشکوۃ) کسی که بعد از صدقه دادن منت نهد.

توضیح: علماء ارشاد فرموده اند: با این صفات هیچ شخصی نمی تواند داخل جنت شود. خدای نخواسته اگر در مؤمنی این صفات بد وجود داشته باشند پس اول اینکه خداوند متعال در همین دنیا به او توفیق توبه نصیب می فرماید و گرنه او اول داخل جهنم شده و بعد از پاك شدن از این صفات بد می تواند داخل جنت شود لیکن داخل شدن به جهنم اگرچه برای مدت کوتاهی باشد، آیا چیز معمولی و آسانی است؟ برای مدت کوتاهی در آتش دنیا سوختن چه اثراتی در بردارد حال آنکه این آتش در مقابل آتش جهنم هیچ حیثیتی ندارد.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: آتش دنیا يك هفتادم آتش جهنم است صحابه کرام رضی الله عنهم عرض کردند: آیا این آتش چیز کمی است؟ همین بسیار آزار دهنده است. آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: آتش جهنم شصت و نه برابر از آتش دنیا شدید تر است. (مشکوۃ)

در حدیث دیگری است: عذایی که به کمترین درجه جهنمی در جهنم داده می شود این است که فقط يك جفت کفش از آتش جهنم به او پوشانده می شود و به سبب آن مغز سر او چنان جوش می آید مانند دیگی که روی آتش می جو شد. در حدیثی آمده است: خداوند متعال جنت عدن را با دست مبارك خویش ساخت

سپس آن را آراسته و مزین نمود سپس به فرشته‌ها حکم داد در آن نهرها جاری کنند و در آن میوه‌ها آویزان کنند و قتیکه خداوند متعال زیبایی و زینت آن را ملاحظه نموده ارشاد فرمود قسم به عزت و جلال من، قسم به بلندی عرش من که بخیل نمی‌تواند در توداخل شود(کنز).

(۳) - عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَلَمَّا رَأَنِي قَالَ لَهُمُ الْآخِسُونَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي مَنْ هُمْ قَالَ هُمُ الْآكُثَرُونَ مَالًا إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ قَلِيلٌ مَا هُمْ - (متفق علیه کذا فی مشکوٰۃ)

حضرت ابوذر رضی الله عنه می فرماید: یک بار خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله حاضر شدم و آن حضرت زیر سایه دیوار کعبه نشسته بودند مرا دیده فرمودند: قسم به پرورگار کعبه که آنها در خساره بسیار بزرگی هستند من عرض کردم: پدر و مادرم فدای شما شوند چه کسانی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند کسانی

که نزد آنها مال زیاد باشد، الا کسانی که اینطور، اینطور، اینطور (خرج) کنند به طرف راست و چپ و جلو و عقب خود اشاره کرد اما این نوع انسانها بسیار کم هستند.

توضیح: حضرت ابوذر رضی الله عنه از زاهدین صحابه رضی الله عنهم بودند همان طوری که قبلاً هم گذشت بعد از دیدن ایشان، این ارشاد آنحضرت صلی الله علیه و آله در حقیقت برای تسلی او بود که از فقر و زهد خود رنجیده نشود. زیادی مال و متاع در اصل چیز محبوبی نیست بلکه بسیار زیان آور و نقصان دهنده بودن ظاهر است زیرا این سبب غفلت از خداوند متعال می‌شود مشاهده روز مره است که بغیر از حال تنگدستی بطرف خداوند بسیار کم رجوع می‌شود البته کسانی که خداوند به آنها توفیق داده است و در هر موقع و هر جایی که ضرورتی باشد دست بخشش را به هر چهار طرف دراز می‌کنند. برای آنها مال ضرری ندارد لیکن خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند که چنین انسانها کم هستند عموماً همین است که هر جا مال زیاد شود فسق، فجور، آوارگی، عیاشی را به وجود می‌آورد. بی جا خرج کردن و برای ریا و شهرت مصرف کردن کمترین ثمره مال است. در عروسیها و دیگر مجالس بیجا و بی محل هزاران درهم

خرج کرده می شود اما به نام خدا بر نیازمندان و گرسنگان همت خرج کردن نیست. در حدیثی آمده است: کسانی که در دنیا مال زیادی دارند، آنها در آخرت فقیر می باشند مگر آن شخصی که از راه حلال کسب کرده و این طرف و آن طرف خرج کند (کنز) در این حدیث هم مانند حدیث اول اشاره به این طرف و آن طرف خرج کردن شده و مقصود از آن، (خرج کردن در هر طرف است) حقیقتاً مال برای آن شخصی زینت و عزت است که آن را این طرف و آن طرف در راه خدا خرج کند و کسی که آن را پس انداز کرده جمع می کند این برای او مقدمه تمام آفات است او را هم هلاک می کند و خودش هم از دست صاحبش تلف می شود. این مال ناجوانمرد به هیچ شخصی هیچ گونه فائده دینی یا دنیوی تا آنوقت نمی رساند تا از او جدا نشود.

(۴) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَ الْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلِجَاهِلٍ سَخِيٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ.

(رواه الترمذی کذا فی المشکوٰۃ)

توضیح: از شخصی که عبادت زیادی انجام می دهد و نوافل بسیار طولانی می خواند نزد خداوند آن شخص محبوب تر است که نوافل کم می خواند ولی سخی باشد، مراد از عابد کسی است که به بسیار نوافل می خواند. چرا که خواندن فرائض برای هر شخصی ضروری است، سخی باشد یا نباشد.

امام غزالی نقل می کنند که: حضرت یحیی بن زکریا یک بار از شیطان پرسید: تو از همه بیشتر با چه کسی محبت داری؟ و از همه بیشتر از چه کسی بیزار هستی؟ گفت: از همه محبوب تر در نزد من، مؤمن بخیل است و بیشتر از همه از فاسق سخی نفرت

ارشاد رسول اکرم ﷺ است انسان سخی به خدا نزدیک است به بهشت نزدیک است به مردم نزدیک است و از جهنم دور است و بخیل از خدا دور است، از جنت دور است و از مردمان هم دور است و به جهنم نزدیک است بدون شک سخی بی علم در نزد خداوند از عابد بخیل محبوب تر است.

دارم. ایشان فرمودند: سبب این چیست؟ شیطان گفت: بخیل به سبب بخیلی خود مرا بی فکر نموده است یعنی بخل او برای بُردن او به جهنم کافی است اما فاسق سخی همیشه مرا نگران کرده است که مبادا خداوند متعال به سبب سخاوتش از او درگذر فرماید. (احیاء) یعنی اگر خداوند متعال بخاطر سخاوتش يك زمانی از او خشنود شود پس در مقابل دریای مغفرت و رحمت خداوند تمام گناهان و فسق و فجور همه زندگی او چه چیزی به حساب می آید؟ خداوند همه چیز را عفو می فرماید در این صورت زحمات تمام عمرم که او را به گناه وادارمی کردم، ضایع می شود.

در حدیثی آمده است: هر شخصی که سخاوت می کند او بخاطر گمان نیک نسبت به خداوند متعال سخاوت می کند و شخص بخیل بخاطر بدگمانی نسبت به خداوند متعال بخل می کند (کنز) مطلب حُسن ظنّ این است که او می داند آن مالکی که این راعطاء فرموده است دوباره می تواند عطاء فرماید و در نزدیک شدن او به خدا چه شکی است مطلب از بدگمانی این است که او فکرمی کند اگر اینها تمام شدند پس از کجا می آید؟ دور بودن چنین شخصی از خداوند متعال ظاهر است زیرا او خزائن خداوند را هم محدود می داند حال آنکه اسباب درآمد را خداوند آفریده و بدست آوردن فائده از آن اسباب هم در قبضة اوست اگر خداوند نخواهد پس مغازه دار در مغازه خود بیکار می نشیند، کشاورز می کارد ولی محصول بدست نمی آید پس وقتیکه همه اینها به سبب عطای اوست، پس مطلب این چیست که از کجا می آید؟ مگر ما مردم بعد از اقرار کردن با زبان، در دل یقین نداریم که این فقط از عطای خداوند متعال است و ما هیچ گونه تصرفی در آن نداریم؟ وصحابه کرام رضی الله عنهم از ته دل به این یقین داشتند که همه اینها عطای اوست. آن ذاتی که امروز داده فردا هم می دهد برای همین در خرج کردن همه چیز در راه خدا يك ذره هم تأخیر نمی کردند.

(۵) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَمَنْ كَانَ سَخِيًّا أَخَذَ مِنْهَا قِنْطَارًا فَلَمْ يَبْرُكْهُ الْقِنْطَارُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ وَ

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که سخاوت درختی است در بهشت پس هر کسی که سخی باشد، او یکی از شاخه های آن را گرفته بذریعه آن شاخه داخل جنت

الشَّحُّ شَجَرَةٌ فِي النَّارِ فَمَنْ كَانَ شَحِيحًا   می‌شود. و بخل درختی است در جهنم،
 اخَذَ بَعْضُ مِنْهَا فَلَمْ يَتْرُكْهُ الْعَصْنُ حَتَّى   که هر کس شحیح (بخیل) باشد، یکی از
 يُدْخِلَهُ النَّارَ.   شاخه های آن را گرفته و بذریعه آن

(رواه البيهقي في شعب الایمان کذا فی المشکوّة)   شاخه داخل جهنم می‌شود.

توضیح: شَحُّ بالا ترین درجه بخل است هما نظوری که در آیه بیست وهشت
 در بحث آیات فصل اوّل گذشته است مطلب حدیث واضح است، چون وقتیکه بخل
 درخت جهنم است کسی که شاخ آن را می‌گیرد و از آن بالا می‌رود حتماً به جهنم
 می‌رسد. در حدیثی آمده: درجَت درختی است به نام سخا، که سخاوت از آن
 پیدا شده است. و در جهنم درختی است بنام شَحُّ، که شَحُّ از آن پیدا شده است.
 شحیح داخل جَنّت نمی‌شود (کنز) این مطلب چندین بار قبلاً بیان شده است که شَحُّ
 با لا ترین درجه بخل است در حدیث دیگری است: سخاوت درختی از درختان
 جَنّت است که شاخه های آن در دنیا خم هستند هر کس شاخه ای از آن را بگیرد،
 آن شاخه او را به جَنّت می‌رساند و بخل درختی از درختان جهنم است که
 شاخه های آن در دنیا خم هستند و هر کس شاخه ای از آن را بگیرد آن شاخه او را به
 جهنم می‌رساند. (کنز) این واضح است اگر کسی در راهی که به طرف ایستگاه قطار
 می‌رود، حرکت کند یقیناً به ایستگاه خواهد رسید همینطور این شاخه ها از هر نوع
 درختانی که هستند اگر آنها را کسی گرفته و بالا رود پس به جایی که آن درخت
 کاشته شده خواهد رسید.

(٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ   ارشاد رسول اکرم ﷺ است: بد ترین
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِي الرَّجُلِ شَحُّ   عادات که در انسان می باشد (دو
 هَالِكٌ وَ جُبْنٌ خَالِعٌ) (رواه ابوداؤد کذا فی المشکوّة)   هستند) یکی آن بخلی که انسان را بی
 صبر می‌کند دوم آن بُزْدلی و ترسی که جان انسان را در آورد.

توضیح: خداوند متعال در کلام پاك خود به طرف این دو عیب نیز اشاره فرموده
 است. چنانچه ارشاد است:-

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقٌ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۚ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۚ

الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَأْمُونَ ۝ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ۝ لِّلسَّائِلِ ۝ وَ الْمَحْرُومِ ۝ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ ۝ (مراج. رکوع ۱)

ترجمه کامل آیات این است: "بی شک انسان کم، همت و ضعیف دل آفریده شده است وقتی سختی به او رسد بقراری می کند و چون خیر (مالی) به او رسد بخیلی می کند، مگر نماز گذارانی که به نماز شان پایبندند و آنانی که در اموالشان سهمی برای سؤال کنندگان و محرومان مقرر است و آنان که به روز قیامت یقین دارند و آنان که از عذاب پروردگارشان می ترسند بیشک عذاب پروردگارشان چیزی نیست که انسان از آن بی خوف و هراس باشد (بلکه همیشه هر شخص از آن باید بترسد) و آنان که شرمگاه خود را (از حرام) حفاظت کنندگانند مگر بر زنان خود یا کنیزانی که در ملکیت شان است زیرا در این صورت بر آنها هیچ ملامتی نیست (یعنی در نزدیکی کردن باز نان و کنیزان خویش هیچ نوع اعتراضی بر آنها نیست) هر کسی که علاوه از اینها جای دیگری (طلب شهوت کند) پس آنان تجاوز کنندگانند و آنان که امانت و عهد های (قول و قرار) خود را رعایت کنندگانند و آنان که بر گواهی و شهادت خود پایبندند و آنانیکه بر نماز شان محافظت کنندگانند ایشان در بوستان های بهشت با عزت و احترام اند."

این ترجمه آیات بالا است و کاملاً همین مطلب در جایی دیگر در ابتدای سوره مؤمنون هم بیان شده است.

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه می فرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و آله گوشه عمامه مرا گرفته ارشاد فرمودند ای عمران! خداوند متعال خرج کردن را خیلی دوست دارد و پس انداز کردن را دوست ندارد تو خرج کن و به مردم غذا بده، و به هیچ کس ضرر نرسان و گرنه در آن چیزیکه می خواهی به تو نقصان میرسد به خوبی گوش کن خداوند متعال در جای شک توجه دقیق را دوست می دارد (یعنی درکاری که شک

حلال و حرام باشد در آن با دقت زیاد کار بگیر و همینطور بای فکری انجام مده) و وقت شهوت عقل کامل راپسند می فرمایند (که در غلبه شهوت عقل را از دست ندهد) و سخاوت راپسند می فرمایند اگر چه با دادن چند خرما هم باشد (یعنی موافق توان خود سخاوت کند اگر مال زیاد نداری پس در کم خرج کردن شرم نکن هر چه می توانی خرج کن) و شجاعت را دوست دارد اگر چه با کشتن مار و عقرب هم باشد (کز) لذا ترسیدن از چیز های معمولی مورد پسند پروردگار نیست اگر در دل خوفی پیدا شود پس آنرا نباید ظاهر کرد بلکه با قوت آنرا دور کند. در دعا هایی که برای تعلیم امت از آنحضرت صلی الله علیه و آله نقل شده اند، پناه خواستن از بُرداری هم نقل شده است و در دعا های متعدد دیگر هم پناه خواستن از این نقل شده است (بخاری).

(۷) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ - (رواه البيهقي في شعب كذا في المشكوة)

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: آن شخص مؤمن نیست که شکم خود را سیر کند و نزدیک کند و نزدیک او همسایه اش گرسنه باشد و نزدیک او همسایه اش گرسنه باشد. (رواه البيهقي في شعب كذا في المشكوة)

توضیح: اگر نزد کسی اینقدر باشد که بتواند شکم خود را سیر کند و نزدیک او همسایه اش گرسنه باشد پس یقیناً بوی او هرگز مناسب نیست که شکم خود را سیر کند و آن همسایه مسکین در گرسنگی پریشان بماند. ضروری است در شکم خود کمتر بریزد و به همسایه خود کمک کند.

در حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارشاد می فرمایند: آن شخص بر من ایمان نیا ورده که شب باشکم سیر بخوابد در حالیکه بداند که همسایه نزدیک او گرسنه است. (ترغیب) در حدیث دیگری ارشاد آنحضرت صلی الله علیه و آله است: در قیامت چقدر انسانهایی هستند که دامن همسایه خود را گرفته به بارگاه خداوند عرض می کنند ای الله از این سؤال بفرما که چرا در ب خانه خود را می بست و آنچه ی که از نیازش هم اضافه بود به من نمی داد. (ترغیب) در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است ای مردم صدقه کنید من در روز قیامت گواهی این را می دهم. شاید در بین شما کسانی باشند که شب بعد از سیر خود در نزد آنها چیزی بماند و عمو زاده اش در

حالت گرسنگی شب را بگذرانند، شاید درین شما کسانی هم باشند که مال خود را اضافه می کنند و همسایه مسکین آنها نتواند چیزی بدست آورد. (کنز)

در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است: برای بخیل بودن انسان اینقدر کافی است که بگوید من حق خودم را کاملاً می گیرم از يك ذره گذشت نخواهم. کرد (کنز) یعنی در موقع تقسیم چیزی با خویشاوندان باشد یا با همسایگان در فکر گرفتن حق کامل خود باشد بر ذره ذره کنجاوی کند این هم علامت بخل است، حالا اگر کمی در حصه دیگران رفت آیا می میرد؟

(۸) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَذَبْتُ امْرَأَةً فِي هَوَّةٍ امْسَكْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنَ الْجُوعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعَمُهَا وَلَا تُرْسَلُهَا فَتَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ - (متفق علیه کذا فی مشکوٰۃ)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما و حضرت ابوهریره رضی الله عنهما هر دو این ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله را نقل کرده اند: که زنی به این خاطر عذاب داده شد که گربه ای را بسته بودند این که به سبب گرسنگی مُرد نه به اوجیزی برای خوردن داد و نه او را رها کرد که از جانوران زمین (موش وغیره) شکم خود را سیر کند.

توضیح: کسانی که حیوانات را پرورش می دهند مسؤولیت آنها خیلی مشکل است آن حیوانات بی زبان نمی توانند نیازهای خود را اظهار کنند در اینصورت رسیدگی به خورد و نوش آنها خیلی مهم و ضروری است در اینجا بخیلی کردن خود را برای مبتلا شدن به عذاب آماده کردن است بسیاری از مردم هستند که به پرورش حیوانات خیلی علاقه دارند. لیکن در خرج کردن برای علف و دانه آنها گویا جانشان گرفته می شود.

از رسول اکرم صلی الله علیه و آله در احادیث مختلف به عناوین مختلف این مطلب نقل شده است که در مورد حیوانات از خداوند متعال بترسید. يك بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله تشریف می بردند در راه شتری را دیدند که شکم آن به کمرش چسبیده بود (به سبب گرسنگی یا به سبب لا غری) آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند در مورد این حیوانات بی زبان از خداوند متعال بترسید و در حالت خوبی بر آنها سوار شوید و آنها را در

حالی که برای خوردن مناسب باشند (ذبح کرده و) بخورید. عادت شریفه رسول اکرم صلی الله علیه و آله این بود که برای استنجا، به بیابان تشریف می بردند، درباغی یا پشت تپه ای از ضرورت فارغ می شدند یکبار برای ضرورت درباغی تشریف بردند آنجا شتری بود همین که رسول اکرم صلی الله علیه و آله را دید. آواز بر آورد واز چشمانش اشک جاری شد (این چیز معروفی است که هر مصیبت زده ای وقتی غمخواری را ببیند دل او به درد آمده و گریه می کند) رسول اکرم صلی الله علیه و آله نزد آن شتر رفته و بریخ گو شهایش دست شفقت کشیدند که به سبب آن شتر آرام گرفت آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند که مالک این شتر کیست؟ یک انصاری رضی الله عنه تشریف آورده و عرض کرد مال من است آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: شما از آن خدایی که شما را مالک این قرارداد ه است نمی ترسید؟ این شتر شکایت شما را می کند، شما آن را گرسنه نگه می دارید واز آن بسیار کار می گیرید.

در حدیث دیگری آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله اُلأغی را دیدند که صورتش داغ کرده شده است آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: شما تا حالا نمی دانستید که من بر آن شخص لعنت کرده ام که صورت حیوانی را داغ کند یا بر صورتش بزند؟ این روایات "در ابو داود شریف" ذکره شده اند علاوه بر این روایات دیگری هم بر این تأکید کرده اند که در رسیدگی به حیوانات کوتاهی نشود. وقتی که این حال حیوانات است و درباره آنها این همه تأکید وارد شده است پس انسان که اَشْرَفُ المخلوقات است حکم او واضح و (ادای حق او) مهمتر است.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است برای گنهکار شدن انسان این کافی است حیوانی را از بین ببرد که خوراک و غذای آن بر عهده او باشد به همین خاطر اگر حیوانی را به خاطر ضرورتی نگه داشته است و در خوراک آن به این گمان بخیلی می کند که چه کسی از این کار من خیر دارد؟ بر خود ظلم سختی می کند خدای دانا همه چیز را می داند و فرشته ها همه چیز را می نویسند اگر چه هر اندازه مخفی باشد و این مصیبت بر انسان به سبب بخل می آید که حیوانات را برای ضرورت سواری و یا مزرعه یا استفاده از شیر آنها یا کار دیگر نگه می دارد لیکن به سبب خسیسی در خرج کردن پول بر آنها جانفش بیرون می آید.

(۹) عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُجَاوُزُ بَيْنَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَأَنَّهُ بَذْجٌ، فَيُوقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ فَيَقُولُ لَهُ: أَعْطَيْتَكَ وَخَوَّلْتُكَ وَانْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ جَمَعْتُهُ وَتَمَرَّتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِنِي أَنْتَ بِهِ كُلُّهُ فَيَقُولُ أَرْنِي مَا قَدَّمْتَ فَيَقُولُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَتَمَرَّتُهُ وَتَرَكْتُهُ أَكْثَرَ مَا كَانَ فَأَرْجِنِي أَنْتَ بِهِ كُلُّهُ فَإِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيَمُضِي بِهِ إِلَى النَّارِ.

(رواه الترمذی و ضعفه کذا فی مشکوٰۃ)

ارشاد رسول اکرم ﷺ نقل شده است که روز قیامت انسان اینطور (ذلیل و ضعیف) آورده می شود مانند بره کوچک و به درگاه خداوند متعال حاضر کرده می شود ارشاد می شود من به تو مال عطاء کردم حیوانات و خدمتکارانی دادم من بر تو نعمتهای فراوانی بخشیدم تو در مقابل این نعمتها چه عملی انجام دادی او عرض می کند: پروردگارا من خوب مال جمع کردم و آنها را با کوشش خودم خیلی

افزایش دادم و از آنچه که ابتدا در نزد من بود آن را چندین برابر نموده و سپس همه را ترك کردم و آمدم شما مرا در دنیا دو باره بفرستید همه را در خدمت شما حاضر می کنم ارشاد می شود به من بگو که تو در زندگی خود (ذخیره ای برای آخرت) فرستاده بودی؟ او دوباره سخن اول خود را تکرار می کند که پروردگارا، من خوب مال جمع کردم و خوب افزایش دادم آنچه اول بود آنرا چندین برابر کردم و بعد همه را ترك کرده آمدم مرا به دنیا بفرستید همه را آورده حاضر می کنم (یعنی صدقه می کنم تا همه آنها در اینجا نزد من بیایند) پس به سبب اینکه نزد او هیچ ذخیره ای که جلو تر فرستاده باشد وجود ندارد در جهنم انداخته می شود.

توضیح: ما مردم در تجارت، و زراعت و غیره برای حاصل کردن سرمایه دنیا چقدر زحمت می کشیم و با چه دردسری جمع آوری می کنیم همه اینها به این خاطر است که ذخیره ای نزد ما موجود باشد که وقت ضرورت به کار آید معلوم نیست که چه وقتی چه ضرورتی پیش آید.

اما روزی که احتیاج در آن یقینی و آمدن آن روز هم حتمی و نیاز شدید در آن روز یقینی است و این هم یقینی است که در آنوقت فقط همان مالی به درد می خورد که در زندگی خود در بانک خداوند متعال پس انداز کرده باشد زیرا آن ذخیره جمع

شده کاملاً به او می‌رسد و از طرف خداوند متعال به آن اضافه هم می‌شود اما به آن طرف بسیار کم توجه می‌نمائیم حال آنکه زندگی دنیا هر قدر که طولانی باشد به هر حال روزی تمام شدنی است و زندگانی آخرت هرگز تمام شدنی نیست در زندگی دنیا اگر نزد ما سرمایه ای نباشد پس می‌توان در وقت نیاز مزدوری یا کارگری کرد و باگدایی هم می‌توان روزگار گذراند اما در زندگی آخرت هیچ راه کسی نیست در آنجا همان چیز به کار می‌آید که بطور ذخیره پیش فرستاده باشیم.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است که من در داخل جنت شدم و طرف آن سه سطر را دیدم که با آب طلا نوشته شده بودند در سطر اول: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ﴾ نوشته شده بود، در سطر دوم: ﴿مَا قَدَّمْنَا وَجَدْنَا وَمَا أَكَلْنَا رِجْناً وَمَا خَلَقْنَا خَسِرْنَا﴾ نوشته بود (آنچه پیش فرستادیم یافتیم و آنچه در دنیا خوردیم به نفع ما شد و آنچه را که گذاشیم ضرر کردیم) در سطر سوم: ﴿أُمَّةٌ مُّؤْنِبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ (امت گنهکار و پروردگار بخشنده). (برکات ذکر)

در آیه شماره: در بحث آیات فصل اول گذشت که در آنروز نه تجارت است نه دوستی و نه سفارش، در شماره: ۱ همان فصل ارشاد خداوند است که هر شخص باید ببیند که برای فردا چه فرستاده است در حدیثی است: وقتی که انسان می‌میرد فرشته‌ها از او می‌پرسند: چه ذخیره ای در حساب خود جمع کرده و برای آخرت فرستاده است؟ و مردم می‌پرسند چه مالی را (بعد از خود بجای) گذاشته است (مشکوة) در حدیث دیگری آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله پرسیدند: از شما کدام شخص مال وارث خود را از مال خود بیشتر دوست دارد. صحابه رضی الله عنهم عرض کردند: از ما هیچ کس اینطور نیست که مال وارث را از مال خود محبوب تر بداند. آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند مال خود انسان آن است که جلو تر فرستاد و هر آنچه گذاشت و رفت آن مال از او نیست بلکه از وارث است (مشکوة عن البخاری) در حدیث دیگری ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده است: که انسان می‌گوید مال من، مال من - مال او فقط سه چیز است اول: آنچه خورد و تمام کرد، دوم آنچه پوشید و کهنه کرد سوم آنچه در نزد خدا برای خود پس انداز کرد غیر از اینها آنچه هست مال او نیست بلکه برای مردمان دیگر خواهد گذاشت (مشکوة)

و جالب این است که انسان اکثر برای اینطور کسانی جمع می کند، رنج و سختی می کشد مصائب را تحمل می کند. سختی را برداشت می کند که او برای آنها به رضایت خود يك ريال را هم روا نمی دارد لیکن جمع کرده ترك می کند و می رود. و تقدیر همه آنهايي را وارث می سازد که يك ذره هم نمی خواست به آنها بدهد.

أرطاة بن سهية وقت وفات خود چند شعر خواندند که ترجمه آنها این است: انسان می گوید که من خیلی مال جمع کردم لیکن اکثر کسب کنندگان برای دیگران یعنی وارثان جمع می کنند او در زندگیش از خود حساب می گیرد که چقدر کجا خرج شد و چقدر کجا خرج کرد اما بعد از خود برای چنان غارتگرانی می گذارد که از آنها نمی تواند حساب بگیرد که کجا برباد کردند پس در زندگی خود بخور و دیگران را هم بخور و از چنگ وارثان بخیل بیرون کن زیرا انسان بعد از مُردن، نمی تواند به اهداف خود برسد (هیچ کس او را در مالش یاد نمی کند) مردمان مال او را می خورند و بیجا خرج می کنند. خود انسان از آن مال محروم می شود و دیگران از آن خواهشات خود را بر آورده می کنند. (اتحاد)

در روایتی دیگر مطلبی که در حدیث بالا گذشت به عنوان دیگری بیان شده است که يك بار رسول اکرم ﷺ از صحابه ﷺ پرسیدند: از شما کسی است که مال وارث را از مال خودش دوست تر بدارد؟ صحابه ﷺ عرض کردند: یا رسول الله ﷺ هر شخص از ما مال خود را بیشتر دوست دارد رسول اکرم ﷺ فرمودند: خوب فکر کنید و جواب دهید و توجه کنید چه می گوئید صحابه ﷺ عرض کردند یا رسول الله ﷺ ما چنین فکر می کنیم که هر شخص از ما، مال خود را بیشتر دوست دارد آنحضرت ﷺ فرمودند: هیچ کس از شما چنین نیست که مال وارث خود را از مال خود بیشتر دوست نداشته باشد صحابه ﷺ عرض کردند یا رسول الله ﷺ چگونه؟ آنحضرت ﷺ فرمودند: مال شما آن است که پیش فرستادید و مال وارث آن است که پشت سر می گذارید. (کنز)

در اینجا این چیز هم قابل توجه است که منظور این روایات، محروم کردن وارثان نیست خود رسول اکرم ﷺ بر این تأکید می فرمودند. حضرت سعد بن ابی وقاص ﷺ در زمان فتح مکه طوری بیمار شدند که از زندگی

ناامید شدند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله برای عیادتشان تشریف بردند حضرت سعد رضی الله عنه عرض کرد: که یا رسول الله صلی الله علیه و آله نزد من مال زیادی است و وارث من فقط يك دختر است دل من می خواهد وصیت تمام مال خود را بکنم (در آن وقت اولاد ایشان فقط يك دختر بود و سرپرستی آن بر عهده شوهرش بود) آنحضرت صلی الله علیه و آله منع فرمودند. ایشان اجازه، دو سوّم مال را خواست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله این را هم قبول نفرمودند سپس درخواست نصف را هم قبول نفرمودند ایشان، اجازه وصیت يك سوّم را خواستند آنحضرت صلی الله علیه و آله اجازه داده و ارشاد فرمودند که، يك سوّم هم زیاد است شما وارثهای خود را (یعنی در وقت مُردن هر چند که باشند چنانکه بعد از این واقعه دارای اولاد دیگری هم شدند) غنی بگذارید بهتر از این است که آنها را فقیر ترك کنید که جلوی مردم دست دراز بکنند. هر خرجی که بخاطر خدا کرده شود موجب رسیدن ثواب می شود حتی که اگر به خاطر رضا و خشنودی خداوند متعال يك لقمه به همسر داده شود این هم اجر دارد (مشکوّة عن الصحيحین)

حافظ ابن حجرّ می فرمایند: که این قصه حضرت سعد رضی الله عنه خلاف حدیث قبلی نیست یعنی حدیث "از شما چه کسی هست که مال وارث را بیشتر دوست داشته باشد" برای اینکه مقصود از آن حدیث تشویق کردن برای صدقه دادن در زمان صحت و نیاز خود است و در قصه حضرت سعد رضی الله عنه مقصود در مرض الموت وصیت کردن تمام مال یا قسمتی از آن است (فتح) نزد این بنده حقیر فقط این نیست. بلکه به قصد ضرر رساندن به وارثان وصیت کردن موجب سرزنش و سزا است.

ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: بعضی از مردان و زنان در فرمانبرداری خداوند شصت سال می گذرانند هنگامی که موتشان می آید در وصیت کردن ضرر می رسانند که به سبب آن آتش جهنّم برای آنها واجب می شود. بعد از آن در تأیید این، حضرت ابوهریره رضی الله عنه این آیه قرآن مجید را تلاوت فرمودند:

﴿مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ (نساء - رکوع ۲)

ترجمه و مطلب آن این است که آن شرح تنسیم مال بین وارثان، که در آیات بالا بیان شده است بعد از جدا کردن مال به مقدار وصیت است و اگر مقروض باشد پس بعد از جدا کردن مقدار قرض در حالیکه وصیت کننده وارثی را ضرر نرساند.

در حدیثی است هر کسی وارثی را از ارث محروم کند خداوند متعال میراث او را از جَنّت قطع می‌کند. (مشکوٰۃ) لذا خیلی باید توجه کره که در وصیت و خرج کردن در راه خدا این اراده و نیت هر گز نباشد که فلانی وارث نشود بلکه اراده و نیت برآورده کردن ضرورت خود، و برای خود ذخیره ساختن باشد در عبادات اراده و نیت انسان خیلی دخالت دارد. ارشاد رسول اکرم ﷺ که خیلی هم مشهور است «انَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» نتیجه اعمال فقط وابسته به نیت و اراده می‌باشد، عبادت مهمی مانند نماز اگر بخاطر خداوند خوانده شود آنقدر موجب اجر و سبب ثواب و ذریعه نزدیکی به خداوند متعال می‌شود که هیچ عبادت دیگری برابر این نیست همین نماز اگر برای ریاکاری و نشان دادن به دیگران خوانده شود پس شرک اصغر است و موجب عذاب می‌شود به این خاطر نیت باید خالص برای رضای خداوند متعال و فائده حاصل کردن در وقت نیاز خویش (یعنی روز قیامت) باشد بهترین صورت آن این است که در زندگی خود، در تندرستی خود در حالتی که این را نداند که من اول می‌میرم یا وارث اول می‌میرد و چه کسی وارث می‌شود و چه کسی وارث نمی‌شود در این وقت خرج کند خوب خرج کند هر قدر می‌تواند بیشتر صدقه دهد. وصیت کند، وقف کند و در فکر و جستجوی آن مواقع خیری باشد که در آنها امید ثواب بیشتری است. نه اینکه در وقت زندگی خود بخیلی کند و وقت مُردن سخی شود همانطوریکه ارشاد رسول اکرم ﷺ در حدیث شماره پنجم در فصل اول گذشت: افضل ترین صدقه آن است که در حالت صحت اداء شود نه اینکه وقتی که جان به لب می‌رسد بگوید که اینقدر مال فلانی، اینقدر مال فلانی حالانکه مال از فلانی، یعنی (وارث) شده است.

خوب بدانید! من قبل از همه نفس خود را نصیحت می‌کنم بعد از آن دوستان خود را، همراه ما فقط همان مالی می‌ماند که آن را در بانک خداوند پس انداز کرده‌ایم و آن مالی که آنرا خوب جمع کرده و افزایش داده و گذاشته و می‌رویم آن مال به درد ما نمی‌خورد بعد از ما نه مادر و نه پدر یاد ما می‌کنند نه زن و فرزندان می‌پرسد «الا ما شاء الله» آنچه خود کردیم به دردمای خود خلاصه این همه محبت‌های دو یا سه روز، های‌های کردن و چند قطره اشک مفت ریختن است اگر در

ریختن اشکها هم پول خرج می شد آن را هم نمی ریختند.

این فکر که برای خیر خواهی اولاد مال را جمع کرده و می گذاریم فقط فریب نفس است و فقط جمع کردن مال و ترك کردن آن برای اولاد خیر خواهی نیست بلکه شاید سبب بدخواهی قرار گیرد اگر واقعاً هدف، خیر خواهی اولاد است و دل همین را می خواهد که آنها بعد از مُردن من پریشان حال، ذلیل و خوار، نگردند پس از ثروتمند گذاشتن آنها دیندار گذاشتن آنها لازم تر است. بانبودن دین اولاد نزد آنها مال باقی نمی ماند و در لذتها و شهواتهای چند روزه برباد می شود اگر بماند هم برای مآچه فائده ای دارد. ولی بادینداری اگر مال هم نباشد پس دینداری آنها فائده خواهد داد و برای ما هم چیز مفیدی خواهد شد و از مال چیزی که بکار می آید فقط همان است که باخود ببریم.

ارشاد حضرت علی کرم الله وجهه است که خداوند متعال جان دو غنی و دو فقیر را گرفتند: بعد از آن از يك غنی پرسیدند برای خود جلو تر چه فرستادی و برای اهل خود چه گذاشتی؟ او عرض کرد: پروردگارا! مرا هم تو پیدا کرده ای، آنها را هم تو آفریده ای و روزی هر شخص را بر عهده خود گرفته ای و تو در قرآن مجید فرموده ای «مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا» (در آیات شماره پنج در فصل اول گذشته است) بنا براین من مال خود را جلوتر فرستادم من به این یقین داشتم که شما به آنها روزی می دهید ارشاد می شود خوب است برو اگر تو (دردنیا) می دانستی که برای تو نزد من چقدر (انعام و اکرام) است پس در دنیا بسیار خوشحال می شدی و خیلی کم غصه می خوردی.

بعد از آن از ثروتمند دوم سؤال شد تو برای خودت چه فرستادی و برای اهل خود چه گذاشتی؟ او عرض کرد پروردگارا! من اولاد داشتم من از آمدن رنج و فقر بر آنها ترسیدم. ارشاد می شود آیا من، تو را و آنها را نیا فریده ام؟ آیا من عهده دار روزی همه نبودم؟ او عرض کرد: ای الله! بی شک همینطور بود لیکن من بسیار ترس فقر آنها را داشتم ارشاد می شود فقر که به آنها رسید آیا تو از آنها بازداشتی؟ بسیار خوب اگر تو در دنیا می دانستی که برای تو در نزد من چه عذایی هست پس خیلی کم می خندیدی و بسیار زیاد گریه می کردی.

سپس از يك فقير سؤال می کنند: تو برای خود چه جمع کردی و چه برای اهل خود گذاشتی؟ او عرض کرد: پروردگارا! شما مرا صحیح، سالم و تندرست آفریده بودی و گویایی بخشیدی، نام پاك خودت را به من یاد دادی و به من دعا آموختی اگر شما به من مال عطاء می کردی می ترسیدم که من در آن مشغول شوم. من بر آن حالتی که بودم خیلی راضی هستم ارشاد می شود که خوب است برو من هم از تو راضی هستم اگر تو (در دنیا می دانستی که برای تو نزد من چه هست) پس بسیار زیاد می خندیدی و خیلی کم گریه می کردی. سپس از فقیر دوم سؤال شد که تو برای خود چه فرستادی؟ و برای اهل خود چه گذاشتی؟ او عرض کرد پروردگارا! توبه من چه داده بودی؟ که حالا از آن سؤال می کنی ارشاد می شود! آیا ما به تو تندرستی نداده بودیم گویایی نداده بودیم گوش، چشم نداده بودم و در قرآن مجید نگفته بودم که ﴿أَذْغُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ از من دعا بخو اهید من قبول می کنم او عرض کرد: بدون شك همه اینها درست هستند ولی من فراموش کردم ارشاد شد بسیار خوب، امروز ما هم تو را فراموش می کنیم، برو اگر می دانستی که برای تو نزد ما چه عذایی است پس خیلی کم می خندیدی و بسیار زیاد گریه می کردی (کن)

(۱۰) عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ رَا نقل می کند: هر شخصی که مواد خوراکی (غله و غیره) از بیرون بیاورد (تا وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ.

(رواه ابن ماجه والدارمی کذا فی مشکوٰۃ) به مردم ارزان بفر و شد) روزی داده

می شود. و هر شخص که جمع کرده و انبار (احتکار) کند ملعون است.

توضیح: فقیه ابو اللیث سمر قندی می فرماید: مراد از کسی که از بیرون می آورد در حدیث آن شخص است که بخاطر تجارت از شهرهای دیگر غله را بخرد و بیاورد تا به مردم (ارزان) بفروشد پس به او (از طرف خداوند متعال) روزی داده می شود برای اینکه مردم از این فائده می گیرند و دعا های مردم در حق او قبول می شود مراد از نگه دارنده آن شخصی است که به نیت نگه داشتن بخرد و به مردم از آن نقصان برسد (تنبيه الغافلین) یعنی در انتظار گرانی شدن نگه دارد و با وجود

احتیاج مردم نفروشد بر این لعنت است یعنی به سبب بخل، حرص و فائده بیشتر، غله و آن چیزهایی که مردم در زندگی به آن احتیاج دارند خریده و نگه می دارد روز به روز انتظار زیاد شدن قیمت آن را می کند رسول اکرم صلی الله علیه و آله چنین شخصی را لعنت کرده است.

در حدیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است: هر شخص تا چهل روز خوراکی را از مسلمانان (باوجود احتیاج شدید) نگه دارد (ونفروشد) خداوند متعال او را به مرض جذام و فقر مبتلاء می فرماید (مشکوة) از این معلوم شد که هر شخص به مسلمانان ضرر برساند و آنها را در فقر مبتلاء کند بر او، هم عذاب بدنی (جذام) و هم عذاب مالی (فقر) مسلط می شود و در مقابل، در حدیث قبل گذشت کسی که برای دیگران از جای دیگر آورده و ارزان بفروشد خداوند متعال به او روزی (نقح) می رساند.

در حدیث دیگری آمده است که جمع کننده غله چقدر آدم بدی است اگر قیمت ارزان شود ناراحت می شود و اگر گران شود خوشحال می شود. در حدیث دیگری آمده است: اگر کسی تا چهل روز (باوجود احتیاج مردم) غله را نگه دارد (نفروشد) سپس اگر آن را بر مردم صدقه کند این صدقه هم کفاره نگه داشتن او نمی شود (مشکوة).

در حدیثی آمده است که در امتهای قبلی، بزرگی از کنار تپه ریگی گذشت زمان گرانی بود او در دل تمنا کرد اگر این تپه ریگ گندم می بود من از این بنی اسرائیل را خوب می خورانیدم خداوند متعال بر نبی آن زمان علی نبینا و علیه الصلوة والسلام وحی فرستاد که به فلان بزرگ بشارت بده که ما برای تو همانقدر اجر و ثواب نوشتیم که اگر این تپه از غله می بود و تو آن را در بین مردم تقسیم می کردی. (تسبیہ الغافلین) در خزانه های ثواب خداوند متعال، کمبودی نیست و خداوند متعال برای دادن اجر و ثواب نه احتیاج به ذخیره دارد و نه درآمد و کسب. بایک اشاره او تمام دنیا بوجود آمده است. نزد او عمل و اخلاص مردم نگاه کرده می شود. و کسی که بر مخلوق او رحم و شفقت کند حتماً بر او از طرف خداوند رحم و شفقت خواهد شد.

در خدمت حضرت عبداللّه این عباس رضی الله عنهما شخصی حاضر شد و عرض کرد مرا کمی نصیحت بفرمائید ایشان فرمودند. من تو را به شش چیز نصیحت می کنم اول از همه یقین و اعتماد کامل داشتن. در چیز هایی که خداوند متعال آنها را بر عهده خود گرفته است (مثلاً روزی و غیره) دوم فرائض خداوند متعال را در اوقاتشان اداء کردن سوم: زبان تو همیشه با یاد خدا تروتازه باشد چهارم اطاعت نکردن از شیطان زیرا او نسبت به تمام مخلوق حسادت می ورزد پنجم مشغول نشدن در آباد کردن دنیا چون مشغولیت آن آخرت را برباد می کند ششم همیشه در فکر خیر خواهی مسلمانان بودن.

فَقِيهِ أَتْوَالِئِثٌ می فرمایند: علامتهای سعادت انسان یازده مورد و علامات بدبختی او هم یازده مورد هستند. و اما، یازده علامت سعادت عبارتند از:

(۱) بی رغبتی از دنیا و رغبت کردن به طرف آخرت. (۲) کثرت عبادت و تلاوت قرآن مجید. (۳) پرهیز از سخنان بیهوده. (۴) اهتمام خصوصی بر اوقات نماز. (۵) پرهیز کردن از کار های حرام اگرچه کمترین درجه حرام باشد. (۶) اختیار کردن همشینی با صلحاء (نیکان). (۷) تواضع کردن و دوری از تکبر. (۸) سخی و کریم بودن. (۹) بر مخلوق خدا شفقت کردن. (۱۰) به مخلوق فائده رساندن. (۱۱) مرگ را به کثرت یاد کردن.

و علامتهای بدبختی به شرح ذیل هستند: (۱) حرص جمع کردن مال. (۲) در لذتها و شهوتهای دنیوی مشغول بودن. (۳) گفتگوی بی حیایی و پرحرفی کردن. (۴) سستی کردن در نماز. (۵) خوردن چیزهای حرام و مشکوک و بافاسقان و فاجران رفت و آمد کردن. (۶) بداخلاق بودن. (۷) تکبر و فخر کردن. (۸) از فائده رساندن به مردم خود را کنار کشیدن. (۹) رحم نکردن به مسلمانان. (۱۰) بخیل بودن. (۱۱) غافل شدن از مرگ (تنبیه الغافلین). نزد بنده حقیر اساس همه اینها به کثرت یاد کردن موت است وقتی که موت به یاد بیاید پس یازده علامت قبلی به خواست خدا پیدا می شود و انسان از یازده علامت بعدی حفاظت خواهد شد فرمان رسول اکرم ﷺ است که از بین برنده لذتها یعنی موت را به کثرت یاد کنید (مشکوة).

(۱۱) عَنْ أَنَسٍ تُوفِّيَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ
 فَقَالَ رَجُلٌ أَبَشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَا تَذَرُنِي لَعَلَّه
 تَكَلِّمُ فِيمَا لَا يَغْنِيهِ أَوْ يَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ
 حضرت انس رضی اللہ عنہ می فرمایند يك
 صحابی رضی اللہ عنہ وفات کرد پس در جمع
 کسی به اعتبار حالات ظاهری او گفت
 اين جنتی است. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمودند شما چه می دانید ممکن است

(رواه الترمذی کذا فی مشکوٰۃ)

گاهی حرف بیهوده ای از زبان بیرون یا گاهی در چیزی بخل کرده باشد که از آن
 هیچ نقصانی هم به او نمی رسید.

توضیح: یعنی این چیزها هم از وارد شدن به بهشت در ابتدا مانع می شوند.
 حال آنکه هر وقت در حرفهای بیهوده مشغول بودن و در گفتگوهای بی فائده اوقات
 را ضایع کردن اینقدر مشغولیت پسندیده ما مردم شده است که ممکن نیست مجلسی
 از آنها خالی باشد اما قربان این شفقت و رحمتی که رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بر تمام امت
 داشتند که حل هر مشکل را بیان فرمودند و ظرف مدت کمی یعنی بیست و سه سال
 راه حل تمام مشکلات مردم دنیا را نشان دادند ارشاد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم است که کفار و
 هر مجلس بعد از انعام مجلس قبل از برخاستن خواندن این دعا است

﴿سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك﴾

اسهذ ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک﴾ (حسن حصین)

مطلب دوم در حدیث بالا این است که شاید در چیزی بخل کرده باشد که از
 آن هیچ ضرری به او نمی رسید در حدیث دیگری این قصه با تفصیل بیشتری آمده
 است در آن ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم است که شاید حرف بیهوده ای گفته باشد یا در
 حیر بی ارزشی بخل کرده باشد (کز) ما مردم خیلی چیزها را معمولی می دانیم اما نزد
 خداوند متعال هم به اعتبار ثواب و هم به اعتبار گناه درجه آنها خیلی بزرگ است.
 در حدیثی از بخاری شریف است که انسان بر زبان کلمه ای می آورد که در آن
 رضای خداوند است و او آن را مهم نمی داند، لیکن به سبب آن در جانش بلند
 می شود و گاهی انسان کلمه ای بر زبان می آورد که در آن ناراضی خداوند است و
 پروای آن را هم نمی کند لیکن به سبب آن کلمه در جهنم انداخته می شود و در
 حدیثی آمده است: اینقدر پائین انداخته می شود به اندازه فاصله مشرق تا مغرب. (مشکوٰۃ)

(۱۲) - عَنْ مَوْلَى لُثْمَانَ قَالَ أَهْدَى لَأُمِّ سَلَمَةَ بَضْعَةً مِنْ لَحْمٍ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ اللَّحْمُ فَقَالَتْ لِلْخَادِمِ ضَعِيبُهُ فِي الْبَيْتِ لَعَلَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ فَوَضَعَتْهُ فِي كُوَّةِ الْبَيْتِ وَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ فَقَالُوا بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ فَذَهَبَ السَّائِلُ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أُمَّ سَلَمَةَ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَطْعَمُهُ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَتْ لِلْخَادِمِ اذْهَبِي فَاتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ اللَّحْمِ فَذَهَبَتْ فَلَمْ تَجِدْ فِي الْكُوَّةِ إِلَّا قِطْعَةً مَرُوءَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ ذَلِكَ اللَّحْمَ عَادَ مَرُوءَةً لِمَا لَمْ تُعْطَوْهُ السَّائِلَ -

(رواه البيهقي في دلائل النبوة كذا في المشكوة)

شخصی خدمت اُمّ المؤمنین اُمّ سلمه مقدارى گوشت (پخته) بطور هدیه تقدیم کرد چونکه رسول اکرم صلی الله علیه و آله گوشت را بسیار دوست داشتند حضرت اُمّ سلمه به خادمه فرمودند این را داخل خانه بگذار شاید رسول اکرم صلی الله علیه و آله آن را میل بفرمایند، خادمه آن را در طاقچه گذاشت بعد از آن سائلی آمد و جلو درب ایستاد و گفت بخاطر خدا چیزی بدهید خداوند در مال شما برکت عطاء فرماید از داخل منزل جواب داده شد که خداوند متعال به تو برکت دهد (این اشاره ای بود که چیزی برای دادن موجود نیست) آن سائل رفت بعد از رفتن او رسول اکرم صلی الله علیه و آله تشریف آوردند و ارشاد فرمودند: ای اُمّ سلمه من می خواهم چیزی بخورم آیا نزد شما چیزی هست؟ حضرت اُمّ سلمه به خادمه فرمود: برو آن گوشت را در خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله پیش کن او داخل رفت و نگاه کرد. دید که در طاقچه گوشت نیست بلکه یک تکه سنگ سفید گذاشته است (رسول اکرم صلی الله علیه و آله از این واقعه با خبر شد) آنحضرت صلی الله علیه و آله فرمودند: چونکه آن گوشت را به سائل (فقیر) ندادید به تکه سنگی تبدیل شد.

توضیح: جای بسیار عبرت است. با سخاوت و بخشش از واج مظهرات رضى الله عنهن چه کسی می تواند برابری کند؟ اگر ایشان يك تکه گوشت را نگه داشتند آن هم برای ضرورت خود نبود بلکه برای آنحضرت صلی الله علیه و آله بود پس عاقبت آن چنین شد در حقیقت این هم لطف و کرم خصوصی خداوند متعال براهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بود آن اثری که در گوشت به سبب ندادن به فقیر پیش آمد به برکت آنحضرت صلی الله علیه و آله

به حالت اصلی خود براهل خانه ظاهرشد مطلب آن این است، آن کسی که از نیازمند دست نگه دارد و انکار کند او به اعتبار اثر و نتیجه اینطور است که گویا سنگ می خورد و از خوردن آن فائده اصلی حاصل نمی شود بلکه حاصل آن سخت دلی و محروم شدن از منافع است همین سبب است که ما مردم بسیاری از نعمتهای خداوند متعال را می خوریم لیکن از آن فائده هایی که باید بدست بیاوریم خیلی کم حاصل می شود و می گوئیم که در چیز ها اثر نما نده حال آنکه نیت خود ما خراب شده است و به سبب این بدنیتی در فواید آنها کمی می آید.

(۱۳) - عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَوَّلُ صَلَاحٍ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْيَقِينُ وَالزُّهْدُ وَ أَوَّلُ فُسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْأَمَلُ.

ارشاد رسول اکرم ﷺ است: در ابتدا اصلاح این امت با یقین (بر خداوند متعال) و بی رغبتی از دنیا شد و ابتدای فساد آن از بخل و آرزوهای دراز خواهد شد.

(رواه البيهقي في الشعب كذا في المشكوة)

توضیح: در حقیقت بخل هم از آرزوهای دراز پیدا می شود وقتی که انسان به برنامه های خیلی دور فکر می کند پس در فکر جمع آوری ثروت می شود. اگر انسان همیشه در یاد مرگ خود باشد و این فکر را بکند که معلوم نیست زندگی چند روز است پس نه برای آینده دور فکر می کند و نه ضرورت به جمع کردن مال زیاد پیش می آید. بلکه اگر مرگ را زیاد به یاد بیاورد پس هر وقت در فکر جمع کردن برای زندگی آخرت خواهد شد.

(۱۴) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ وَعِنْدَهُ صُبْرَةٌ مِّنْ تَمَرٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا بِلَالُ. قَالَ شَيْءٌ اِدَّخَرْتُهُ لَعَدٍ فَقَالَ أَمَّا تَخْشَى أَنْ تَرَى لَهُ غَدًا بُخَارًا فِي نَارِ جَهَنَّمَ أَنْفِقْ يَا بِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَفْلاَ!

يك بار رسول اکرم ﷺ نزد حضرت بلال تشریف بردند نزد ایشان مقداری خرما بود آنحضرت ﷺ پرسیدند ای بلال! اینها چیست؟ عرض کرد برای نیاز آینده بطور ذخیره گذاشته ام آنحضرت ﷺ فرمودند: ای بلال! تو از این نمی ترسی که بخاطر این فردا روز

(رواه البيهقي في الشعب كذا في المشكوة)

قیامت دود آتش جهنم را ببینی. ای بلال! خرج کن و از صاحب عرش (ﷺ) خوف کمی را ممکن.

توضیح: هر شخص يك مقام و حالتی دارد. برای ضعیفان و ناتوانان و انسانهای ضعیف الایمان و ضعیف الیقین مثل ما شرعاً اجازت این هم هست که بطور ذخیره برای ضروریات آینده چیزی را نگه داریم لیکن شأن افراد جلیل القدر کامل الایمان و کامل الیقین مثل حضرت بلال (رضی الله عنه) این بود که ایشان از خداوند متعال يك ذره خوف و وهم کمی را نداشته باشند. از دیدن دود های جهنم، وارد شدن در آن لازم نیست لیکن به اعتبار آن کسانی که دود او را اصلاً نمی بینند مقامشان کمتر خواهد بود و حداقل حساب آنها طولانی خواهد شد.

در بعضی از احادیث به سبب وجود داشتن مبلغ بسیار کمی مانند يك یا دو دینار که نزد کسی باشد از طرف رسول اکرم (ﷺ) وعید آتش جهنم وارد شده است همانطور که در ذیل حدیث شماره دو در بحث احادیث فصل ششم می آید، و حساب برای هر شخص است و هر چقدر مال بیشتر باشد همانقدر حساب طولانی تر خواهد شد.

ارشاد رسول پاک (ﷺ) است: من جلوی دروازه بهشت ایستادم دیدم که اکثر کسانی که داخل آن می شوند فقراء هستند و ثروتمندان هنوز نگه داشته شده اند و جهنمی ها در جهنم انداخته شده اند و من بر دروازه جهنم ایستادم اکثر کسانی که داخل آن می شدند زنها بودند. (مشکوٰۃ) سبب اینکه زنها به کثرت داخل جهنم می شوند در حدیث دیگری آمده است حضرت ابو سعید خدری (رضی الله عنه) می فرمایند که رسول اکرم (ﷺ) روز عید در عیدگاه تشریف بردند وقتی که آنحضرت (ﷺ) بر جمع زنان گذشت. خطاب به زنها ارشاد فرمودند: شما به کثرت صدقه بدهید من زنها را خیلی زیاد در جهنم دیدم زنها پرسیدند یا رسول الله (ﷺ) به چه سبب؟ آنحضرت (ﷺ) فرمودند شما زنها (بد دعایی و) لعنت بسیار می کنید و ناسپاسی شوهران را زیاد می کنید. (مشکوٰۃ)

و این دو مورد در زنها اینقدر زیاد رواج دارد که حدی ندارد اولادی که جان خود را حاضرند بدهند و هر وقت در فکر راحتی آنها هستند به خاطر چیز خیلی

کوچکی به آنها هروقت دعای بد می کنند، این الفاظ؛ الهی بمیری، هلاک شوی، وغیره تکیه کلام و ورد زبان آنهاست و ناشکری شوهر را چه می پرسی و آن بیچاره شوهر هر چه قدر ناز او را می کشد باز هم در نظر زن، بی پرواست همیشه در این غم می سوزد که چرا به مادرش فلان چیز را داد از حقوق خود چرا چیزی به پدرش داد چرا با خواهر و برادرش این احسان و نیکی را کرد؟

در حدیث دیگری آمده است: که رسول اکرم صلی الله علیه و آله در نماز کسوف جنت و جهنم را مشاهده فرمودند، در جهنم اکثر زنهارا دیدند وقتی صحابه کرام رضی الله عنهم سبب آنرا پرسیدند آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند که آنها نیکی را فراموش می کنند و ناشکری شوهر را می کنند. اگر تو تمام زندگی بریکی از آنها احسان کنی بعد از آن يك حرف جزئی پیش بیاید پس او می گوید: من از تو هر گز هیچ خیری ندیده ام. (مشکوٰۃ عن المتفق علیه) و نیز ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: عموماً عادت زنهارست که هر چه با آنها نیکی و خوش رفتاری کرده شود اگر کوچکترین چیزی خلاف سلیقه آنها پیش بیاید پس تمام احسانات زندگی شوهر را فراموش کرده می گوید "در این خانه هیچ وقت آرامش و خیر ندیدم" این همیشه بر زبان آنها جاری است. از این روایات علاوه بر معلوم شدن سبب بکثرت داخل شدن زنان در جهنم، این هم معلوم شد که سبب حفاظت و نجات آنها از جهنم، بسیار صدقه دادن است. چنانکه در حدیثی که وعید بیان شده، در ادامه، همان حدیث آمده وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله این ارشاد را می فرمودند حضرت بلال رضی الله عنه هم همراه بودند و زنان صحابه بعد از شنیدن این ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله زیور آلات گوشها و گردنبندهای خود را بیرون آورده، در پارچه ای که حضرت بلال رضی الله عنه در آن کمک جمع آوری می کرد ریختند.

در زمان ما زنهارا این احادیث سخت را شنیده اولاً که فکر نمی کنند و اگر در ذهن کسی هم این فکر بیاید پس این مصیبت هم نصیب شوهر می شود زیرا شوهر باید از طرف آنها زکات و صدقه اداء کند و اگر خود آنها هم اداء کنند بعد از آن از شوهر خواهند گرفت محال است که در زیور آلات آنها نقصانی بیاید و لوا این که همه، آنها دزدیده شوند، یا همه گم شوند، یا در عروسی ها و مجلسهای بیهوده، گرو گذاشته شده و از دست بروند. مگر آنها را با خوشی خود نزد خداوند ذخیره کردن، در هیچ

جا از آن یادی نیست؛ در همین حال آنها را گذاشته و می میرند. سپس در بین وارثان تقسیم شده و با قیمت ارزان فروخته می شوند وقت ساختن با دستمزد زیادی ساخته شده و وقت فروش خیلی ارزان فروخته می شوند. اما آنها اصلاً پروایی ندارند که دستمزد ساختن آن ضایع می شود. فقط آنها ساختن می دانند این را شکسته دیگری را ساختن و آن را شکسته این را می سازند حالانکه نه این بدرد خودش می خورد نه آن و از چندین بار شکستن و ساختن آنها، ضایع شدن مال به جای خود، دستمزد ساختن هم به هدر می رود.

این مطلب در وسط برای بیان سبب به کثرت رفتن زنهار در جهنم آمده است اصل مطلب این بود که کثرت مال حتماً اثری می آورد و حتی که درباره حضرات مهاجرین علیهم السلام ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است که روز قیامت فقرای مهاجرین چهل سال از اغنیاء زود تر در رفتن به بهشت سبقت می گیرند. (منکوة) حال آنکه اینار و کثرت صدقات و اخلاص این حضرات را نمی توان اندازه گرفت و نه می توان مقابله نمود. يك بار رسول اکرم صلی الله علیه و آله این دعا را کردند: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَ أَمِتْنِي مَسْكِينًا وَ أَخْشُرْ فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ» ای الله! مرا در زندگی مسکین بدار و موت مرا در حالت مسکینی عطا، فرما و مرا در جماعت مسکینان حشر فرما. حضرت عائشه رضی الله عنها عرض کرد: یا رسول الله صلی الله علیه و آله چرا مسکین شدن را می خواهید آنحضرت صلی الله علیه و آله ارشاد فرمودند: مساکین از اغنیاء چهل سال زودتر داخل جنت می شوند ای عائشه! مسکین را دست خالی برمگردان اگرچه با نصف خرما می باشد. ای عائشه! با مساکین محبت کن آنها را نزدیک خود جای بده تا در قیامت خداوند تو را از مقربان خود قرار دهد. (منکوة)

برای بعضی علماء. در این حدیث اشکالی پیش آمده که از این حدیث مقدم شدن عموم فقراء از انبیاء لازم می آید به نظر ناقص بنده این اشکالی نیست. در این حدیث پاك لفظ "از اغنیای خود" موجود است، فقراء هر جماعت را در مقابل ثروتمندان آن جماعت آورده است. یعنی (فقرای هر جماعت از ثروتمندان آن جماعت سبقت می گیرند) انبیاء علیهم السلام از انبیاء صحابه رضی الله عنهم از صحابه رضی الله عنهم همینطور جماعتی دیگر.

(۱۵) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: حَضَرْتُ كَعْبَ اللَّهِ مِی فرماید: من شنیدم سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ.

که رسول اکرم ﷺ ارشاد فرمودند: برای هر امت فتنه ای می باشد (که به آن مبتلا شده در فتنه می افتند) و فتنه

اَمْتِ مِنْ مَالٍ است.

(رواه الترمذی کذا فی المَشْكُوفَةِ)

توضیح: ارشاد رسول اکرم ﷺ کاملاً حق است این چیزی نیست که فقط بر آن عقیده داشته باشیم بلکه مشاهده روزمره هم همین است که از زیاد بودن مال، آوارگی، عیاشی، سُود خوری، زنا کاری، سینما رفتن، قمار بازی، ظلم و ستم، مردم را حقیر دانستن، از دین خدا غافل شدن، در عبادت سُستی کردن، برای کارهای دین وقت نداشتن و غیره... آنقدر صورت می گیرد که در فقر و ناداری يك سَوْمِ اینها یا يك چهارم بلکه يك دهم هم صورت نمی گیرد به همین خاطر مثلاً مشهوری است که زَر نیست عشق فقط سر و صدا است اگر اینها هم نباشد پس حد اقل فکر افزایش مال در جای خود باقی است اگر به شخصی فقط سه هزار درهم بدهی بعد از آن نگاه کنی هر وقت این فکر دامن گیر او خواهد بود که این را چطور استعمال نمایم جواب کجا، راحتی کجا، نماز، روزه، چهلور انجام می گیرند، حج و زکات چطور ادا، می شوند اکنون شب و روز در فکر ترقی دکان است و مشغولی دکان، نه او را برای شرکت در کار دین اجازه می دهد و نه وقتی برای بیرون شدن به خاطر دین به جا می گذارد که در دکان نقص می آید همیشه این فکر بر او مسلط است که در کدام کار و بار برای او درآمد و فائده بیشتری است و کار هم بهتر شود. برای این ارشاد رسول اکرم ﷺ است که در بسیاری از احادیث آمده است که اگر انسانی به اندازه دو وادی (دَرَه) مال داشته باشد در تلاش سَوْمِ می خواهد بود شکم انسان را فقط خاكِ (قبر) می تواند پُر کند. (مَنْتَوَة)

در حدیثی آمده است: اگر انسان يك وادی مال داشته باشد دَوْمِی را تلاش می کند و اگر دو باشد سَوْمِی را تلاش می کند. شکم انسان را غیر از خاكِ چیز دیگری پُر نمی کند. در حدیثی آمده است که اگر انسانی يك نخلستان خرما داشته باشد آرزوی دَوْمِی را خواهد کرد اگر دو تا باشد آرزوی سَوْمِی را خواهد کرد و همین طور

آرزو خواهد کرد شکم او را غیر از خاك چیز دیگری پُر نمی کند. (س) در حدیثی است اگر به انسان يك وادی طلا داده شود دومی را تلاش خواهد کرد و اگر دو تا داده شود سومی را تلاش می کند شکم انسان را غیر از خاك چیز دیگری نمی تواند سیر کند. (بخاری) مراد از پر شدن از خاك این است که وقتی در قبر برود از این آرزوی هَلْ مِنْ مَزِيدٍ، خود بخود باز می ماند. در زندگی دنیا همیشه او به فکر اضافه تر شدن و زیاد تر شدن مال است يك کارخانه با خویی می چرخد از آن بقدر نیاز درآمد می رسد کار دیگری پیش می آید در آن هم دست خود را بند می کند از یکی دو تا می شوند و از دو تا سه تا می شوند غرض این که هر قدر درآمد بیشتر می شود او به این فکر می افتد که کار و بار را زیادتر کند؛ این طور نمی شود که بر آن قناعت کرده، کمی وقت برای مشغولی در یاد خدا فارغ نماید به همین خاطر رسول اکرم ﷺ دعا فرمودند «اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا» ای الله! رزق اولاد من قُوت باشد یعنی بقدر کفایت باشد و زائد نباشد تا اولاد من در پریشانی آن گرفتار نشوند.

در حدیثی ارشاد رسول اکرم ﷺ است که بهتر و خوب بودن برای آن شخصی است که نعمت اسلام به او عطاء کرده شود و رزق او بقدر کفایت باشد و به آن قانع باشد. در حدیث دیگری است که هیچ فقیر یا ثروتمندی در روز قیامت اینچنین نیست که این آرزو را نکند کاش در دنیا رزق او فقط قُوت بقدر کفایت می بود. (احباب) در حدیث بخاری شریف آمده که ارشاد رسول اکرم ﷺ است که قسم به خدا من بر شما خوف فقر و فاقه را ندارم بلکه خوف این را دارم که بر شما وسعت دنیا شود همانطور که بر امتهای قبل از شما شده بود سپس دلهای شما به آن وابسته شود همانطوریکه دلهای آنها به مال وابسته شده بود پس این چیز شما را هم هلاک کند همانطوریکه امتهای قبلی را هلاک کرده است. (مشکوٰه)

غیر از اینها در روایات بسیاری به عناوین مختلف با تنبیهاات متفاوتی دربارهٔ زیادی مال و فتنه بودن آن آگاه فرموده اند نه برای اینکه مال در اصل خود چیزی ناپاک یا عیب داری است بلکه به این خاطر که در دلهای ما مردم فساد است وقتی که مال هم داخل شود خیلی زود تعفن و بیماریها پیدا می شوند. اگر شخصی از ضررهای آن خود را حفاظت کند و از زیادی آن دوری کند و آن را با شرایط

استعمال کند پس برای او مضر نیست بلکه مفید است لیکن چونکه عموماً نه رعایت شرایط آن می‌شود و نه فکر اصلاح می‌باشد به این خاطر این مال اثر زهر خود را خیلی زود آشکار می‌کند بهترین مثال آن خوردن گلایی ودر ز مان مرض هیضه (اسهال و استفراغ شدید) است که دراصل در خود گلایی هیچ گونه عیبی نیست هر فائده ای که در آن بوده الآن هم موجود است لیکن بخاطر خراب بودن هوا از استفاده آن و خصوصاً مصرف زیاد آن خیلی زود در حالت مریض تغییر پیدا شده و سبب ضرر و هلاکت او می‌گردد بهمین خاطر عموماً دکتراها در زمان این بیماری از خوردن گلایی به سختی منع می‌کنند و سبدهای پُر گلایی را از بین می‌برند.

جای تعجب است که اگر طیب معمولی یا دکتري چیزی را ضرر دهنده بگوید لیبعا قلوب ما از آن می‌ترسد و بعد از اعلام کردن دکتراها بهترین پهلوانان هم جرأت خوردن گلایی را نمی‌کنند اما آن شخصیتی که هیچ طیب یا دکتري به خاک کشهای او هم نمی‌رسد زیرا تجویزات او از نور نبوت سرچشمه می‌گیرند بر اعلام و لحور او نك دره هم خوف پیدا نمی‌شود. هنگامی که رسول اکرم ﷺ مکرراً بر فسه‌ها و سررهای مال اگاه می‌فرمایند پس یقیناً هر شخص باید خیلی زیاد از ضرر های آن بترسد و از مال باید طبق قوانین شرعی استفاده کرد زیرا آن قوانین اثر مال را از بین می‌برند مانند نمک، فلفل، لیمو و غیره که اثر بد گلایی را از بین می‌برند و باید همیشه در فکر اداء کردن حقوق خداوند متعال باشیم. ارشاد خود آنحضرت ﷺ است که میفرمایند ثروتمند بودن برای آن شخص که از خدا بترسد ضرر نیست. (منکوة)

مفتی الهی بخش کاندهلوی از بزرگان نَسبی من است که شاگرد خاص فقیه مشهور حضرت اقدس مرجع کل شاه عبدالعزیز دهلوی نورالله مرقدہ بودند در دفتر یادداشت خود از دفتر یادداشت شیخ نقل کرده اند که ”برای عمل کردن بر دستورات خداوند متعال“ دنیا (یعنی مال) برای انسان بهترین کمک می‌باشد وقتی که رسول اکرم ﷺ تمام مردم را به طرف خداوند می‌خواندند حکم ترک کردن این چیزها را نفرمودند بلکه برای اسباب زندگی و خدمت اهل و عیال ترغیب دادند لذا

شخص نادان ممکن است زندگی کردن با اهل و عیال و مشغول بودن در مال را انکار کند. هنگام وفات حضرت عثمان رضی الله عنه نزد خزانه دار ایشان صد و پنجاه هزار دینار و يك ميليون درهم بود و املاك خيبر و وادی قُری و غیره هم بود که قیمت آنها دویست هزار دینار بود. قیمت اموال حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه پنجاه هزار دینار بود و يك هزار اسب و يك هزار غلام را از خود باقی گذاشتند و حضرت عمرو بن عاص رضی الله عنه هم سیصد هزار دینار را از خود باقی گذاشتند. حساب و شمار مال حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مشکل است باوجود این خداوند متعال مدح آنها را در قرآن مجید می فرماید:

﴿يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾ (كهف- رکوع ۴)

”عبادت پروردگار خود را صبح و شام (همیشه) فقط بخاطر رضاجویی او می کنند“
ارشاد است

﴿رَجُلٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ (نور- رکوع ۵)

”اینها افرادی هستند که تجارت و غیره آنها را از یاد خدا باز نمیدارد“.

اصل عبارت دفتر یادداشت عربی بود این ترجمه آن است که در بالا گذشت. این درست است که در آن زمانه به سبب کثرت فتوحات عموماً وضع مالی این حضرات همینطور بود دنیا و ثروت به کفشای آنها می چسبید و آنها آن را دور می انداختند و باز هم به آنها می چسبید لیکن با تمام این حالات، دلبستگی با دنیا و مشغولی به خداوند متعال چگونه بود؟! در فضائل نماز و حکایات صحابه چندین واقعات از آن حضرات ذکر شده است آنها را با غور و فکر بخوانید. همین عبدالله بن زبیر رضی الله عنه با این همه ثروت خود وقتی که در نماز می ایستادند مانند میخی که در جایی کوبیده باشند می ایستاد. سجده شان آنقدر طویل بود که گنجشکان بر کمر ایشان می نشستند از تکان خوردن خبری نبود. يك بار بر ایشان حمله شد و از فاصله دور سنگهای بزرگی بر طرف ایشان پرتاب می شد در حال نماز بودند که يك سنگ بزرگ به دیوار مسجد خورد که به سبب آن قسمتی از دیوار فرو ریخت و از نزدیک ریش ایشان گذشت ولی متوجه نشدند.

خرماهای باغ یکی از صحابه کرام رضی الله عنه خوب رسیده بود و ایشان در آن نماز

می خواندند در نماز فکر باغ آمد رنج و صدمه آن اینقدر شد که فوراً بعد از نماز آن باغ را در خدمت حضرت عثمان رضی الله عنه که آنوقت امیر المؤمنین بودند پیش کرد ایشان آنرا به پنجاه هزار فروخته و در کارهای دینی مصرف نمودند.

در خدمت حضرت عائشه رضی الله عنها دو کیسه پُر از درهم، هدیه آمده بود که در آنها بیش از صد هزار درهم بود ظرفی را خواست آنرا پُر کرده تقسیم می کرد تا اینکه همه را تقسیم نمود. خودشان روزه داشتند اما این به فکرشان نه آمد که برای افطار خود چیزی نگه دارند وقت افطار کنیزشان افسوس خورد که اگر يك درهم گوشت می خریدیم ماهم امروز با گوشت خود را سیر می کردیم فرمودند اکنون افسوس خوردن چه فائده ای دارد اگر در آنوقت به یادم می آوردی به کسی درهمی می دادم تا مقداری گوشت می خرید. در حکایات صحابه رضی الله عنهم چندین واقعات مانند این گذشته است. علاوه بر آنها هزاران واقعات در تاریخ صحابه کرام رضی الله عنهم موجود است به آنها مال چه نقصانی می توانست بدهد که این دنیا نزد آنها با خاک روبه خانه هیچ فرقی نداشت. کاش خداوند متعال ذره ای از این صفت به این حقیر هم عطا می فرمود.

در اینجا یات امر ببلور خصوصی قابل توجه است و آن این است که از احوال ثروتمندان حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم می توان بر جواز کثرت مال استدلال کرد که در زمانه خیر القرون و خلفاء راشدین نمونه های این هم پیدا می شوند لیکن برای ما مردم نگه داشتن این زهر نزد خود و اتباع آنها را بجا نه قرار دادن به مانند کسی است که بیماری سل دارد اگر او از جوان قوی و تندرستی پیروی کرده و هر روز هم بستری کند در مدت دو یا سه روز گودال قبر را حتماً خواهد دید. در پایان رساله در بحث حکایات در شماره ۵۴ - ارشاد يك عارف را باید با دقت خواند.

امام غزالی رحمه الله می فرمایند که مال مانند يك مار است که در آن هم زهر هست و هم تریاق (ضد زهر)، فائدهای آن مانند تریاق و ضررهای آن مانند زهر است کسی که از فوائد و نقصانات آن آگاه باشد می تواند بر آن مسلط شود فوائد آن را بدست آورده و از نقصانات آن محفوظ بماند.

در مال دو نوع فائده هست، دنیوی و اخروی، فوائد دنیوی را که هر شخصی

می‌داند. بخاطر همان فوائد و برای بدست آوردن دنیا اکثر مردم جهان دارند می‌میرند. فوائد اخروی آن سه تا هستند؛ اول اینکه با واسطه یابی واسطه سبب عبادت است؛ بدون واسطه مانند جهاد و حج و غیره که با مال انجام می‌گیرند و با واسطه این است که در خورد و نوش و ضروریات خود خرج کند برای اینکه اگر این ضروریات برآورده نشوند دل انسان به همان طرف مشغول می‌ماند، و به سبب آن وقتی برای مشغول شدن در کارهای دینی باقی نمی‌ماند و وقتی که با واسطه، ذریعۀ عبادت است پس خود آن هم عبادت شد. لیکن فقط همان مقدار از آن در عبادت داخل است که در کارهای دینی معین باشد. بیشتر از آن مقدار، در عبادت داخل نیست. فائدهٔ دوم دربارهٔ خرج کردن برای دیگران است و این بر چهار قسم است:

(الف) صدقه ای که به مستمندان و فقراء داده می‌شود فضائل آن بی شمار هستند همانطور که قبلاً هم کمی از آن گذشت.

(ب) مروت که بطور دعوت و هدیه به اغنیاء داده می‌شود؛ آن جزء صدقه نیست برای اینکه صدقه بر فقراء است این قسم هم، فائدهٔ دینی را در بردارد؛ بخاطر این تعلقات و روابط بایکدیگر قوی می‌شوند و عادت خوب سخاوت پیدا می‌شود. بسیاری از احادیث در فضائل هدیه دادن و مهمانی کردن آمده است در این قسم شرط نیست که بر آنها خرج کرده شود که فقیر باشند. (به فکر ناقص بنده بسا اوقات این فائده از فائدهٔ صدقه دادن به فقراء هم بیشتر می‌شود اما کسی باشد که خرج کند؛ کسی که در فکر جمع کردن ثروت است برای او نه فضائل کار آمد هستند و نه آن احادیثی که در فضائل این اعمال آمده اند بر او اثر می‌کنند.

(ج) برای حفظ کردن آبروی خویش یعنی مال را در جایی خرج کردن که اگر در آنجا خرج نشود از طرف مردم کم ظرفیت خطر بدگویی، فحش و غیره باشد. این هم در حکم صدقه می‌آید. ارشاد رسول اکرم صلی الله علیه و آله است: هر آنچه که انسان برای حفظ آبروی خود خرج می‌کند صدقه است. (در نزد بنده حقیر برای دور کردن ظلم، رشوت دادن هم در این شامل است دادن رشوه برای بدست آوردن فائده، حرام و ناجائز است. رشوه دهنده همان قدر گناهکار می‌شود که گیرنده می‌شود اما برای

دور کردن ظلم ظالم، برای دهنده جائز و برای گیرنده حرام است.

(د) مزد دادن کارگران. بسیاری از کارها را انسان در دنیا بادت خود نمی‌تواند انجام دهد و بعضی کارها چنان هستند که خودش می‌تواند انجام دهد اما در آن وقت زیادی مصرف می‌شود اگر آن کارها را به کارگری بسپارد پس این وقت خود را می‌تواند در علم و عمل، ذکر و فکر و غیره و این نوع امور خرج نماید که دیگران نمی‌توانند در آنها نایب شوند.

فائده سوّم دینی: مصارف خیر عمومی هستند که در آن بر شخص معین خرج کرده نمی‌شود همانطور که در شماره ۲ گذشت. البته از این مصرف فواید عمومی حاصل می‌شود مانند ساختن مساجد، مسافرخانه، پل و درست کردن مدارس و بیمارستان و غیره، ساختن این نوع چیزها که بعد از مردن او هم اجر و ثواب آنها و دعای آن نیکانی که از آن فائده حاصل می‌کنند همیشه به او می‌رسد. این خلاصه‌ای از فواید دنیوی مال است و تمام فوایدی که از این می‌توان حاصل کرد در همین مطالب آمده است. حضرت اقدس شاه عبدالعزیز^۱ می‌فرمایند که خرج کردن مال به هفت نوع عبادت است، ۱- زکات که در آن عشر هم شامل است، ۲- صدقه فطر، ۳- خیرات نقلی که در آن مهمانی و کمک به قرض داران هم شامل است، ۴- وقف کردن، مسجد، مسافرخانه، پل و غیره ساختن، ۵- حج، چه فرض باشد و یا نقل، یا در حج رفتن دیگری با توشه یا سواری کمک کردن، ۶- خرج کردن در جهاد که یک درهم خرج کردن در آن برابر هفتصد درهم است، ۷- خرج کردن بر کسانی که مخارج آنها به عهده خود انسان است مثلاً دادن خرج همسر، اولاد کوچک و بعد از وسعت خویش، برای خویشاوندان محتاج خرج کردن و غیره (تفسیر عزیزی)

امام غزالی^۲ می‌فرماید ضررهای مال هم بردو نوع هستند: دینی و دنیوی و ضررهای دینی بر سه نوع می‌باشند، الف: سبب کثرت گناهان می‌شود که انسان اکثراً به سبب همین در شهوت رانی دچار می‌شود و ناداری و ناتوانی نمی‌گذارد که انسان به طرف اینها متوجه شود. وقتی که انسان از دسترسی به گناهی نا امید باشد پس دل هم به طرف آن زیاد متوجه نمی‌شود وقتی که بداند توانایی گناه را دارد پس به طرف آن توجه بیشتری می‌کند و مال، از اسباب بزرگ این توانایی است

به همین خاطر فتنه مال از فتنه فقر بیشتر است'

ب: سبب تنعم زیاد در چیزهای جایز می شود. مثلاً بهترین خوراک را خوردن و بهترین لباس را پوشیدن و غیره، آخر ثروتمند کی می تواند که نان جو بخورد لباس خشن بپوشد و حالت این خوشگذرانی این است که هر چیز، چیز دیگری را جذب می کند و رفته رفته در مخارج اضافه می شود و وقتی که درآمد کافی نباشد پس فکر به دست آوردن مال از راههای ناجائز پیدا می شود و بنیاد دروغ و نفاق و عاداتی بد دیگر بر همین نهاده می شود برای اینکه به سبب ثروتمند بودن مردم برای دیدار، زیاد می آیند و برای برقرار نمودن روابط این عاداتی بد اکثر پیدا می شوند؛ و در روابط زیاد، بغض، دشمنی، حسد، کینه و امور دیگر در طرفین پیدا می شود و اینقدر پیامدهای ناگواری به انسان می رسد که نجات از آنها با موجود بودن مال دشوار است و از توجه کردن معلوم می شود این ضررها به حد زیادی وجود دارند و سبب پیدا شدن همه آنها فقط مال است'

ج: و ضرر همیشه مشغول شدن فکر ثروتمند در افزایش و ترقی مال و غافل ماندن از ذکر و فکر خداوند متعال که حتمی و برای هر ثروتمندی است و هر چیزی که از خداوند عز و جل غافل نماید سراسر زیان است. به همین خاطر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیه الصلوات والسلام فرمودند که در مال سه آفت وجود دارد، اول این که از راه ناجائز بدست می آید، کسی عرض کرد: اگر از راه جائز حاصل شود؟ فرمودند: در جای صحیح خرج نمی شود، کسی عرض کرد: اگر در جای صحیح خرج کرده شود؟ فرمودند: فکر اصلاح آن حتماً انسان را از مشغول بودن به خداوند باز می دارد و این بیماری لاعلاجی است زیرا ذکر و فکر خداوند متعال اصل و مغز تمام عبادات است و برای آن فراغت دل لازمی است کسی که دارای ملک و زمین است شب و روز در فکر اختلافات کشاورزان، فکر گرفتن حساب و کتاب و معاملات شریکان را می باشد. از يك طرف اختلاف سهم آنها و از طرف دیگر در تقسیم آب اختلاف دارند و از جانب دیگر بر وقت گرفتن آب جنگ است و مسئله حکام و قاصدان آنها (برای اخذ مالیات) چیز جداگانه این است که همیشه دچار آن است. خبرگیری از نوکران. مزدوران و نگرانی آنها يك کار مستقلی است. حال تاجر هم همینطور است. اگر تجارت بطور

شراکت باشد پس هر وقت حرکت‌های شرکاء يك مصیبت و کار جداگانه است و اگر در تجارت تنها باشد پس همیشه به فکر اضافه شدن فائده آن، و به فکر کوتاهی زحمت خود و فکر نقصان در تجارت اینها اموری هستند که همیشه بر او مسلط می‌باشند. به اعتبار مشغولی از همه کمتر آن ثروتی است که بصورت نقد در نزد انسان باشد لیکن فکر حفاظت آن و ترس ضایع شدن آن، فکر دزدها و فکر جای خرج کردن و فکر کسانی که به آنها چشم دوخته اند اینها تفکراتی هستند که هیچ حذی ندارند. و همین‌ها تمام آن ضررهایی هستند که با مال ارتباط دارند و نزد هر کسی که بقدر ضرورت باشد از تمام این افکار فارغ است.

نه غم دزد، نه غم کالا

لنگگی زیر لنگگی بالا

يك شال پائین و يك شال بالا در این صورت نه غم دزد است و نه غم سرمایه (که چطور حفاظت این را بکنیم مخارج روز افزون را چطور برآورده کنیم)

پس تریاق (داروی ضد زهر) مال، این است که بعد از خرج کردن به قدر ضرورت در مصارف خود هر چه باقی بماند آنها را در مصارف خیریه خرج کند. علاوه از آن هر چه که هست سراسر زهر و آفت است. خداوند متعال با لطف و کرم خویش این حقیر را هم از زهر آن محفوظ نگه دارد و توفیق خرج کردن در مصارف خیریه عطا فرماید. (احیاء)

مثال این کاملاً مثل مار است کسانیکه در گرفتن آن مهارت دارند و راه و روش آن را می‌دانند در گرفتن آن هیچ ضرری نیست بلکه آنها از این می‌توانند ضد زهر بسازند و فائده‌های دیگری حاصل کنند لیکن اگر شخصی نا آگاهانه آرزوی آن افراد ماهر را کرده مار را بگیرد هلاک می‌شود. همینطور اگر ما مردم آرزوی ثروتمند شدن مثل اغنیاء صحابه کرام علیهم‌السلام را کرده و از این زهر زیاد استفاده بکنیم پس غیر از هلاکت چیز دیگری نخواهد بود. و در رابطه حضرات صحابه کرام علیهم‌السلام این سخن فقط چیزی که بر آن عقیده داریم نیست بلکه يك به يك واقعات زندگی آنها بر این گواه است که نزد آنها ارزش مال از هیزم بیشتر نبود. بودن مال برای آنها يك ذره هم توجه‌شان را از خداوند متعال باز نمی‌داشت، به هر حال باز هم از آن می‌ترسیدند. همان طوری که تمام تاریخ آنها بر این گواه است.

(والله الموفق لما یحب ویرضی)